

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۲۹۰/۱۲۷ Accession No. ۱۵۵۵۷

Author درخشش ۱۳۳۴۶

Title درخشش اور انشا

This book should be returned on or before the date
last marked below.

مذاہب اور انسانیت

مصنف

میشنری

دیش بھکت لالہ ہریال ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی

پبلشرز

میسر لاجپت رائے اینڈ سنز پبلشرز اینڈ بک سلرز

لوہاری دروازہ لاہور

قیمت ۱۴ روپے

۱۹۳۸ء

پہلی بار

فہرست مضامین

Copyright 1973

صفحہ	موضوع	از مصنف
۳	دیس باجہ	از مصنف
۵	پہلا باب	پارسی دھرم ✓
۲۰	دوسرا باب	یہودی دھرم ✓
۳۹	تیسرا باب	شنتو دھرم
۴۷	چوتھا باب	طائی دھرم
۶۲	پانچواں باب	کنفوشین دھرم
۹۵	چھٹا باب	ہندو دھرم
۱۲۳	ساتواں باب	جین دھرم
۱۳۳	آٹھواں باب	بودھ دھرم ✓
۱۸۹	نواں باب	عیسائی دھرم
۲۱۵	دسواں باب	اسلام دھرم
۲۲۸	گیارھواں باب	صوفی دھرم یا تصوف
۲۴۲	بارھواں باب	انسان دھرم
۲۷۸	نوٹس و حوالہ جات	

مختصر حالات مودرن کلچر انسٹی ٹیوٹ "یعنی" ادارہ تہذیب جدید ۲۸۰

دیباچہ از مصنف

اس مختصر سی تصنیف میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہ زمانہ حال کے مذہب انسانی دھرم (HUMANISM) کے نقطہ خیال سے دنیا کے بارہ مشہور مذاہب میں وہ عنصر کتنا کچھ ہے۔ جس کی کچھ قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انسانیت کی نشو و نما کے سلسلہ میں جن نئے خیالات کا ظہور ہوا ہے۔ اُن کا مقصد بھی ان پرانے مذہبوں کے مقصد کی تکمیل ہی ہے۔ اس لئے میں نے اس کتاب میں اُن قابل اعتراض پہلوؤں کی طرف نہایت ہی مختصر الفاظ میں اشارہ کر کے ان کے اوصاف اور خوبیوں پر ہی زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ تاکہ بھی خواہاں انسانیت (HUMANISTS) اور دیگر اصحاب ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔

رتج و تیر

نومبر ۱۹۳۷ء

”ہردیال“

مذہب اور انسانیت

۱۔ پارسی دھرم

پارسی دھرم ایک بہت ہی پرانا دھرم ہے۔ اور اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک نہایت ضروری حصہ لیا ہے۔ یہودیت اور عیسیٰ دھرم (MANICHEISM) نے بھی اپنے کچھ اصول اسی سے اخذ کئے ہیں۔ اس کے نقائص کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ باحقانیت (THAISM) میں آہستہ آہستہ اپنی نفس افراڈشس (ANGRA MAINYU و YAZATAS) وغیرہ وغیرہ بہت سی فوق البشر ہستیوں شامل ہیں۔ نیز اوجہ کے مشہور میں دوزخ و بہشت کا ذکر ہے۔ گومز اور کمربند یا پیرلہ (CYROLE) خاص مذہبی علامات کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ مذہبی ادارہ کی کم ہے۔ لاشوں کو ایک خاص مقام میں رکھ کر جانوروں اور پرندوں کی مذکر

دیا جاتا ہے۔ آگ اور سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ نیز معجزات اور ساوش مہنت (SAOSHYANT) پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ۛ

حضرت زردشت اس مذہب کے بانی کا زمانہ حضرت مسیح کے چھ ہزار سال پہلے سے لے کر چھ سو سال پہلے تک قائم کیا جاتا ہے۔ لیکن روایتی تاریخ ۶۶۰ سے ۵۸۳ سال قبل مسیح تک کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ۷۰۰ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ حضرت زردشت نے پندرہ سال کے مطالعہ، ریاضت اور سیاحت کی محنت شاقہ سے اپنے آپ کو اپنے مرنے کے لئے تیار کیا۔ جوانی میں آپ نہایت فیاض طبع اور رحمدل تھے۔ ایک ایرانی مؤرخ رقمطراز ہے کہ آپ بظاہر دلوں پر شیدہ لوگوں کا بہت مہلا کرتے رہتے۔ جب کبھی کوئی ایسا شخص ملا جو بغیر پوچھے اپنی تکلیفات و ضروریات کو کسی پر ظاہر نہ کرتا تھا۔ تو آپ نے ضرور ہی ہر طرح اس کی مدد فرمائی۔ آپ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہمدردی کے بغیر نہ دیکھتے تھے۔ اور خوراک، مکیڑ وغیرہ جو کچھ بھی وہ مانگتا تھا۔ وہی اُسے عطا کرتے تھے ۛ

آپ نے مشرقی ایران سے اپنے نئے دھرم کا پرچار شروع کیا۔ لیکن دس سال کی لٹکا تار محنت سے صرف ایک شخص کو اپنا معتقد بنا سکے مگر پھر بھی محنت نہ ہاری کسی نئے ہادی و رہنما کے لئے اس سے بڑھ کر جو صلہ شکن امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اُس زمانے کے تعلیمی معیار کے مطابق آپ ایک اچھے تعلیم یافتہ شخص کہے جاسکتے تھے۔ شاہ وشتاسپ (VISHTASPA) والے ایران نے آپ کا مرید ہو کر آپ کے مذہب کو ایران کا راج دھرم بنایا ۛ

روایت ہے کہ شاہ وشتاسپ نے آپ سے زمانہ قدیم کی تاریخ اور علوم و فنون کے متعلق بہت سے سوالات کئے۔ اور سب کا صحیح صحیح و قابل اطمینان جواب پا کر آپ کے حلقہ مریدی میں داخل ہو گیا۔ پارس دھرم کی قدیم نرہیں کا تھنڈا دل (منہ می)

منظوم روایات) میں آپ کو نہایت باہمت اور زبردست ریفارمر ظاہر کیا گیا ہے ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں :-

”خواہ میں کسی بھی ملک میں بھاگ کر چلا جاؤں۔ امراء و شرفاء کا طبقہ مجھ سے گھبرا کر پہلو بچاتا ہے۔ اور عوام بھی مجھ سے خوش نہیں.... لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے۔ جس کی وجہ سے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی۔“

مگر آخر آپ کامیاب ہوئے اور خوب کامیاب ہوئے۔ بہت سے پرجوش اور سرگرم مریدوں نے آپ کے عقائد کا پرچار کیا۔ اور سنی عیسوی کی ساتویں صدی تک آپ کا مذہب فارس کا شاہی و قومی مذہب بنا رہا۔ آج کل بھی ایران اور ہندوستان میں اس مذہب کے پیرو نہایت محدود سی تعداد میں ملتے ہیں۔

۱۔ جسمانی نشو و نما

پارسی یا زروشتی دھرم مادی جسم سے نفرت نہیں کرتا۔ اور نہ اُس سے لاپرواہی ہی روا رکھتا ہے۔ مگر ضعیف الاعتقاد پیید کرنے والی (MYSTIC) (ISM) پر اسرار و فائیت نیز نمائشی زہد و تقویٰ یعنی تباگ اور ویراگ (ASCETIC) کا یہ سخت مخالف ہے۔ ذاتی و مجلسی حفظانِ صحت کے متعلق ”ویندی واد۔“ (VENDIDAD) میں جو قواعد درج ہیں۔ وہ نہایت اعلیٰ ہیں۔ ڈاکٹر ایم۔ این ڈھلا۔ (D. M. N. DHALLA) ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تصنیف ”پارسی تہذیب“ (ZORASTRIAN CIVILIZATION) میں لکھتے ہیں کہ :-

”روح اس وقت تک محفوظ نہیں سمجھی جاسکتی۔ جب تک کہ وہ ایک تندرست جسم میں مقیم نہ ہو۔ جسمانی صفائی کے متعلق ”ویندی واد“ میں جو قواعد مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ اب تک حفظانِ صحت کا معیار سمجھے جاتے ہیں.... جسم کو غسل کے ذریعہ صاف

رکھنا چاہئے۔ اور کپڑوں کو بار بار دھوئے رہنا چاہئے۔ ان اعتراض کے لئے جوابی
استعمال ہو۔ اس کی پاکیزگی اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ تازہ و صاف
ہوا اور روشنی بھی نہایت قابل قدر چیزیں ہیں۔ اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ صلیح
کی روشنی اور دھوپ تمام کائنات کو صاف و پاک کرنے والی ہے۔

بندی واد کا قول ہے کہ
”ناپاک باھتوں کو پاک و صاف کئے بغیر جو بھی نیک کام کئے جاتے ہیں۔
ان کا کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔“

صحت و صفائی کے متعلق بارہوی دھرم کی جو تعلیم ہے۔ ”انسانی دھرم“ یعنی مذہب
انسانیت اس کی تعریف، کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں اپنے
جسم سے محبت کرنی چاہئے۔ اور ہر طرح اس کا خیال رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ایک نہایت
ہی نادر تحفہ ہے۔ جو ہمیں قانونِ انصاف کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ یہی وہ ہزار
”نار و الاستار“ ہے۔ جس پر ہم اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ آدرش کے دلِ خوش کن اور پرسرور
راگ گانے ہیں۔ اس لئے بعض مذاہب کے دھرم گر خفوں میں اس بادی جسم کے
خلاف جن زرش و تلخ خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہیں ہم کسی طرح بھی تسلیم نہیں کر
سکتے۔ کیونکہ یہ جسم بھی ہماری ہستی اور شخصیت کا ویسا ہی زبردست حصہ ہے جیسا
کہ دماغ، جذبات اور ضمیر۔ اسی لئے ہم جسم کا درجہ بھی شخصیت کے تمام دیگر اجزاء
وغناصر کے ہر طرح برابر سمجھتے ہیں۔ اور ہم اسے روح کا بوجھ ڈھونے والا یعنی اس کا
گدھا یا سخت تکلیف دینے والا ناپاک مذخّم ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوا۔
اپنی انسانی شخصیت کے لئے ایک قابلِ رائے گھر سمجھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔
اور اس کی ترقی، نشو و نما، تندرستی، خوبصورتی، پائیداری اور مضبوطی کو دیکھ دیکھ کر
دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انگریزی کے مشہور شاعر ابراہم براؤننگ

(ROBERTS BROWNING) نے کہا ہے :-

AS THE BIRD WINGS & SINGS

LET US CRY "ALL GOOD THINGS

ARE OURS, NOR SOAL HELPS FLESH, MORE

NOW, THAN FLESH HELPS THE SOUL.

ترجمہ - جیسے پرندے اڑتے ہیں اور گاتے ہیں - ویسے ہی ہم بھی یہ گیت گائیں -
کہ دنیا کی سبھی مچھلیاں اچھی چیزیں ہمارے لئے ہیں - رُوح سے جسم کو جتنی مدد ملتی ہے -
وہ اس مدد کی نسبت کچھ بہت زیادہ نہیں - جو جسم سے رُوح کو ملتی ہے ۔

ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے - کہ ہر ایک اچھے مذہب کو تندرستی اور حفظانِ صحت
کے قواعد کی تعلیم دینی چاہئے - اگر آپ کسی بے اعتدالی یا لاپرواہی سے بیمار ہو جائیں
تو بطور ایک مجلسی جرم کے آپ کی خدمت کی جانی چاہئے - کیونکہ ایک بیمار آدمی صرف
خود ہی تکلیف نہیں اٹھاتا - بلکہ دوسروں کو بھی صعیبت میں مبتلا کرتا ہے - بیماری
پھیلتا ہے - اور سوسائٹی کو اقتصادی طور پر نقصان پہنچاتا ہے - جس بیماری سے
انسان ایک معمولی سی احتیاط مد نظر رکھ کر بچ سکتا ہے - وہ کوئی بد نصیبی نہیں - بلکہ
بہ چینی و بد کامی ہے - ہم ہی خوالانِ انسانیت قدرتی طریقِ علاج کے ماہرین اور
دیگر عالموں کی تحقیقات کا بغور مطالعہ کر کے ان سے جسمانی نشوونما کے بہترین قواعد
سیکھتے ہیں - ہمارا یہ مقصد صرف اسی صورت میں پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے جبکہ
ہمارا جسم اچھی طرح کام کر سکتا ہو - ہم ہا کوئی کالی داس کی اس نصیحت کو کبھی نظر
انداز نہیں کر سکتے مگر

” ہمارا جسم ہی تکمیلِ سرِ انص اور نیک کام کرنے کا سب سے

پہلا فدیہ ہے “

۲۔ پاکیزگی

پارسی دھرم خیال، قول و فعل کی پاکیزگی پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ دینی داؤ میں لکھا ہے کہ

”زنگی سے دوسرے درجہ پر پاکیزگی انسان کے لئے سب سے زیادہ بھلائی کرنے والی ہے“

پارسی دھرم نے پاکیزہ خیال۔ قول و فعل (دھما۔ ہختہ۔ ہواسنا) —

(HUMATA, HUKHTA, HVASTA) کی جو تثلیث قائم کی ہے۔

وہ دنیا کے اخلاقی علم ادب کا ایک قابل قدر حصہ ہے۔ پارسی دیوبالا (دائی نھالوجی) میں ”ودہو مانا“ پاکیزہ خیالی کے دیتا، کی شخصیت نہایت طاقتور مانی گئی ہے۔

دیکشاسنکار (مربیدی) کے وقت ہر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ :-

”میں قول و فعل کی پاکیزگی میں ایمان رکھتا ہوں۔“

زردشت نے پاکیزگی کے حق میں جو آواز بلند کی ہے۔ وہ اس زمانے میں

بھی بہرے کانوں سے نہ سنی جانی چاہئے۔ کیونکہ ہم آج کل ایک ایسے زمانے میں سے

گزر رہے ہیں۔ جو اخلاقی انقلاب کا زمانہ ہے۔ جبکہ پُرانے آدرش مردہ ہو چکے ہیں

یا مرنے جارہے ہیں۔ اور نئے خیالات پیدا ہونے کی کشمکش میں ہیں۔ لیکن جس طرح

ایک ہوشیار دانی ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو دنیا میں جسم لینے میں مدد دیتی

ہے۔ اسی طرح انسانی دھرم بھی ان خیالات کو دنیا میں پیش کر رہا ہے۔ مگر موجودہ

زمانے کی اخلاقی گریڑ نے بقول لارڈ پون ہائی ”بے شکل یا پوشیدہ مغلکات

(FORMLESS OBSCENITY) کے سودا گروں کے لئے ہر طرف ایک

بازار کھول دیا ہے۔ بہت سے چالاک مصنفوں نے ”حقیقت نکاسی“ —

(REALISM) کے پردے میں شبِ مباشرت کے متعلق تضحیفات و تالیفات

کی بھرمار سے اپنی فحش نویسی میں کمالی کرد کھایا ہے۔ وہ درحقیقت کسی داغی خرابی میں مبتلا ہیں۔ ورنہ کوئی معمولی سمجھ بوجھ کا اہل قائم سمجھی بھی اس غلاطت میں یوں لوٹنا اور لڑھکتا پسند نہ کرے گا۔ اگر حقیقت نگاری درحقیقت اس فحش نویسی اور گندہ بیانی کا ہی نام ہے۔ تو ہم اس سے محروم رہنا ہی ہزار درجہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بد باطن تو حقیقت نگاری، کو بھی فضول ہی بدنام کرتے ہیں۔ بھلا ان لوگوں میں وہ اسبن۔ بالزیک۔ زولا اور شا (SBN و BALZAC) (ZOLA AND SHAW) جیسی پاکیزہ سپرٹ اور ماہرانہ قابلیت کہاں؟ جو حقیقت نگاری کا دعویٰ کر سکیں۔ وہ سب یقیناً اس نقص انگیز فحش نگاری کے پس زینہ سے اپنی عالمگیر شہرت و ناموری کی بلند و بالا منزل تک نہیں پہنچے۔ یہ سب فحش نویس مصنف خود تو ذلیل و خوار ہیں ہی۔ وہ اپنے ناظرین کو بھی ذلیل کرتے ہیں اور وہ ناظرین آگے یہ جھجھوت اور دل میں پھیلا پھیلا کر اس بد اخلاقی اور ذلت و خواری کے دائرہ کو روز بروز زیادہ سے زیادہ وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ جو نوجوان مرد اور عورتیں اس فحش خیالی اور بد عالمی کی خیالی دنیا میں دن رات زندگی بسر کر رہے ہیں بھلا اپنی زندگی میں شرافت و پاکیزگی کے کسی پاک جذبہ کو کس طرح مناسب نشو و نما دے کر کسی زبردست اور نرتی کن سخرک میں کب کوئی حصہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے متعلق ان کا نظریہ اپنی جہڑ بنیاد سے بگڑ کر ایک بالکل ہی الٹی روش اختیار کر چکا ہے۔ اس جدید ادبی چاہ بچہ سے شب و روز گندے اور زہریلے اسخ رات اٹھ کر ان کے دل و دماغ عقل و فہم اور اطوار و اخلاق کو کمزور کر رہے جا رہے ہیں۔ یہ نام نہاد لٹریچر ان کے اخلاق اور سمجھ بوجھ کے لئے گمبھین کا سا اثر رکھتا ہے۔ اور محض وقتی طور پر کچھ کھلف و لذت دے کر ان کی قوت احاس کو آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد کرتا رہا ہے۔ اس لئے ہم سمجھی بھی خواہمیں

انسانیت کو ان غلاط کے پتوں اور اُن کی گندی تصنیفات کی نہایت پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہئے اور اس فحش حقائق نویسی کو جہنم میں پہنچانا چاہئے۔ جو بڑھنے والوں کے چال چلن کو خراب، اُن کے دل و دماغ کو کمینہ اور جسمانی رگ و ریشے کو کمزور کرنے کے سوا انہیں اور کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس قسم کی تصنیفات اور تحریکات کو ”فن اور ہنر“ کا نام دینا ان پاک الفاظ کی کھلی لضعوب و توہین ہے۔ کیونکہ یہ سوائے کاغذ یا دفتروں کے، کپڑے کو گندہ اور ناپاک کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کہلا سکتا۔ اس لئے ہم ان سے جتنا بھی دُور ہیں۔ اور اُن کے زہریلے اثرات سے جتنی بھی جلدی نجات حاصل کر سکیں۔ اتنا ہی اچھا ہے۔

۳۔ امتضادات کا اصول (PRINCIPAL OF RALARITY)۔

یہ ضروری نہیں کہ ہم اہرمز و یا انگرہ مینو کی ہنسی کو دیوتاؤں یا انسانوں کی مانند سمجھ کر ہی اُن پر ایمان لے آئیں۔ آپ انہیں صرف دو اصول خیال کریں۔ قدرت اور تاریخ۔ دونوں دُنیا میں نیکی اور بدی کی طاقت کے اظہار کو تسلیم کرتی ہیں۔ جو کہ ارتقاء کے دائمی ذرائع میں ایک زبردست پارٹ ادا کر رہی ہیں۔ نیکی ہی زندگی، تندرستی۔ ورازی عمر و خوشحالی و امن و اتحاد کا منظر ہے۔ اور بدی ان سے بالکل متضاد تاثرات پیدا کرنے والی ہے۔ نیکی اور بدی کی طاقتوں میں یہ باہمی کشش ہی ہر ایک معقول فلسفہ کا بنیادی اصول موضوعہ (POSTULATE) ہے۔

اور یہ ایک آخری حقیقت ہے۔ جس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نیکی و بدی میں کوئی تیز نہیں کر سکتے۔ وہ اندھوں کی مانند ہیں و ایسے بہرے پھرتے ہیں۔ جو قدرت کی اس فہمائشی گرج اور کرک کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ جو ہمیشہ زبان حال سے چلا چلا کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ

”میں تمہارے سامنے نیکی اور بدی دونوں کو پیش کرتی ہوں۔ نیکی کو قبول

قائم بالذات اور دائمی تیز کو دھندلا۔ ہلکایا کمزور کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کج کنجی یا صاف دلی سے کبھی اس خلیج کے درمیان پل باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نیکی اور بدی کے بیچ میں واقع ہے۔ تو آپ رشتہ کی سخت یک کی مخالفت اور بدی کی حمایت میں دانتوں سے ہنڈ دایمان والے مردوں اور عورتوں کی مانند بدی پر حملہ کیجئے کیونکہ بدی کے خلاف۔ ایک عرصہ دراز اور گونا گوں طریقوں سے پیہم جاری رہنے والا یہ جنگ ہی تہذیب و اخلاق کی اصلی حقیقی تاریخ کے مختلف واقعات و مناظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے :

بعض صاحب خیال حضرات جو خدا کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں مگر رائے ظاہر کیا کرتے ہیں۔ کہ بدی بھی درحقیقت نیکی ہی ہے۔ لیکن ایک بدلے ہوئے روپ میں۔ کیونکہ خدا علیم کل اور ہر طرح ہمارا خیر اندیش ہے۔ جیسا کہ رابرٹ براؤننگ ROBERT BROWNING نے بھی کسی کو بُرا نہ سمجھنے والی اپنی قصہ بھی سمجھ بوجھ کا اظہار اسی فلسفانہ خوشی سے کیا ہے۔ جو کسی رنگ میں بھی کوئی اختلاف نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے :۔ کہ

GOD'S IN HIS HEAVEN !

ALL'S RIGHT WITH THE WORLD.

ترجمہ :۔ خدا اپنی بہشت میں ہے اور اس دُنیا میں بھی کچھ اچھا ہے۔ مگر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ برائی ایک ایسی عجیبیت ہے۔ جو کفارہ کے طور پر ہمیں آگھیرتی ہے۔ اور اس کا باعث ہمارے گزشتہ جنموں کے کرم ہی ہیں بعض اصحاب سرور کا علاج یہ بتلانے میں۔ کہ ہم اپنے سر کی ہستی کا خیال تک بھی اپنے دل سے دور کر دیں۔ آہ! ایک فرضی خدا کی ہستی کو بچانے کی فضول اور لغو کوششوں میں

یہ کیسے غلط و احمقانہ خیالات ہمارے گلے مڑھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دنیا میں اپنے لئے ایک بہتر و برتر قسمت پیدا کرنے کے متعلق آپ شب و روز جو کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مسائل ان کوششوں کو فضول حیرانی اور پریشانی میں تبدیل کر کے بے اثر کر دینے کے سوا آپ کو اور کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر سرائی درحقیقت بُرائی نہیں۔ بلکہ بھلائی کی ہی ایک دوسری شکل ہے۔ تو پھر ”ترقی“ بھی ایک فرضی اور مَن گھڑت خیال کے سوا اور کیا سمجھی جاسکتی ہے؟ اور تاریخ کی حیثیت بھی ایک پُر مذاق افسانے سے بڑھ کر کیا رہ جاتی ہے؟ کیونکہ انسانی زندگی میں سے بدی کے عنصر کو آہستہ آہستہ دُور کرتے رہنے کا نام ہی تو ”ترقی“ ہے۔ جب کوئی برائی آپ کے راستے میں آکر چائل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کسی نسلی۔ تشفی یا دم دلا سے یا صبر و رضا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ضرورت ہوتی ہے۔ کہ آپ ہمت و جرأت۔ ارادے و حوصلے اور عمل و فعل سے اس بُرائی پر صرف قابو ہی نہ پالیں۔ بلکہ اسے بالکل ہی فنا و برباد کر دیں۔ جس طرح کہ یہ روایت مشہور ہے۔ کہ سینٹ جارج نے اژدھا کو قتل کر کے اس پر فتح پائی تھی۔ کیا سینٹ جارج نے اُس وقت یہ سمجھ لیا تھا۔ کہ یہ اژدھا کوئی خوب صورت بری ہے۔ جو بھیس بدل کر مجھ سے محبت کرنے آئی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ اس لئے آپ کو بھی بدی کو بدی ہی سمجھ کر اس پر فتح پانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ورنہ وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیگی۔ کوئی مصیبت کبھی کسی گناہ یا باپ سے دُور نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ہمیشہ اُن میں اضافہ ہی کرتی رہتی ہے صرف نیکی اور محبت ہی ہمیں گناہوں کے جال سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ نہ کہ کسی طرح کی کوئی سزایا تکلیف خواہ وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو۔

ہمیں حضرت زور و شرت کا ممنون احسان ہونا چاہئے۔ جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کہ بیماری ایک لعنت ہے۔ اس لئے ہمیں مردانہ وار اس کا مقابلہ

کرنا چاہئے۔ بیش از وقت موت ایک مصیبت ہے۔ جسے ہر طرح ٹالنا اور دفع کرنا چاہئے۔ افلاس و ناداری ایک مجلسی بدقسمتی ہے۔ جو کہ ضرور دور ہونی چاہئے۔ بد صورتی ایک بلا ہے۔ جس کی بچ گنی لازمی ہے۔ جمالت ایک ذلت ہے۔ جو صفحہ عالم سے مٹ جانی چاہئے۔ بدی گنہ اور جنگ و جدل نہایت ہی خوف ناک نظارے ہیں۔ جو کبھی نظر آنے چاہئیں۔ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ پیر کی رضا کارانہ و بے غرضانہ خدات سے ہی ہم انسانی زندگی میں سے بدی کے بیج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم جاں نثار سپاہیوں کی مانند شجاعت کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے فرائض کی سرانجام دہی کے لئے صدق دل سے تیار ہو جائیں۔ اور اس راستے میں ہمارے سامنے جو بھی مشکلات و تکلیفات حائل ہوں۔ ان کی کچھ بھی پروا نہ کریں۔“

اس طرح بدی کو ایک خوف ناک حقیقت کی حیثیت میں صاف طور سے پہچان لینا ہی آپ کے دل میں ایک لانحدود اور اٹل ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کا باعث ثابت ہوگا۔ لیکن بدی کی کدخ کنی و بربادی کے لئے ایک نہایت ہی زبردست اور طویل و پیچیدہ جدوجہد ضروری بلکہ لابدی ہے۔ تب کہیں شجاعت کی آخری فتح ایسی لازمی و یقینی ہو سکتی ہے۔ جیسی کہ موسم خزاں کے بعد آئندہ موسم بہار کی آمد۔

حضرت انسان نے چونکہ اپنے آخری دم تک بدی کے خلاف یہ جنگ و جدل جاری رکھنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس لئے بدی کا خاتمہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور ہو کر رہے گا۔

حضرت انسان شجاعت کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ اسی لئے بدی عارضی و فانی ہے۔ اور نیکی دائمی و لافانی۔ بقول سون برن (SWINBURNE)

MAN IS THE MAKER OF THINGS

حضرت انسان ہی دُنیا بھر کی سب چیزوں کے بنانے والے ہیں :

۴۔ محنت مزدوری

پارسی دھرم ہی دُنیا بھر میں شاید ایک ایسا دھرم ہے۔ جو نہایت صاف و صریح الفاظ میں اچکاؤ و تعمیری محنت و مزدوری کی اہمیت و عظمت کو اپنے پیروؤں پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ دھرم کہ اولیٰ اور پھیل پیدا کرنے والوں کی بہت تعریف کر کے اقتصادیات و اخلاقیات کو پہلو بہ پہلو جگہ دے کر دونوں کو یکساں ممتاز درجہ دیتا ہے۔ دیندی واد میں لکھا ہے۔ کہ جو شخص غلہ پیدا کرتا ہے وہ نیکی کی کاشت کرتا ہے۔ اس طرح اس نے اقتصادیات و اخلاقیات کا آپس میں گٹھ جوڑ کر دیا ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے۔ یہ ایک نہایت شان دار تعبیل ہے۔ جسے ”انسانی دھرم“ نہایت شکر گزاری کے ساتھ ایران سے بطور ایک ستھفہ کے منظور کرتا ہے۔ برخلاف اس کے بعض مذہبی پیغمبروں نے یہ تعلیم دی ہے کہ محنت مزدوری گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن زردشتی علماء یہ اعلان عام کرنے میں کہ

”محنت پاک اور مبارک ہے۔ یہی ہمارا اولین فرض اور آخری

تکلیف ہے“

یہی وہ غالب نشان اور مضبوط ستون ہے۔ جو سائیس آرٹ (فنون) علم ادب۔ فلسفے اور شاعری کی شان دار عمارتوں کو سمہارا دے رہا ہے یہ سب علوم و فنون محنت و مزدوری کے قوی سیکل ایٹلس (ATLAS) دیو کے چور

کندھوں پر قائم ہیں۔ ورنہ ان کا ٹھکانا کہاں تھا ؟

خود اک کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے۔ خوراک کی درحقیقت زندگی ہے

کچھ سوچنے، بچانے، فلسفہ چھانٹنے، شعر و سخن کا شغل کرنے، مصوری۔ یا سنگ سازی کرنے، تفریح بازی کرنے، غرضیکہ دُنیا بھر کے تمام کام کرنے کے لئے پُرٹ پُرٹ پُرٹ چار ب سے ضروری ہے۔ یہی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے۔ کہ اسی کی عزت و عظمت کو دُنیا بھر کے کسی بھی ملک میں اب تک پوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ ورنہ اس کی اتنی بے قدری و بے عزتی ہرگز نہ ہوتی۔ حالانکہ ہم بھی کاشتکار کے سامنے ہر روز ہاتھ پھیلا کر زبانِ قائل سے نہیں تو زبانِ حال سے ہی یہ درخواست کرتے ہیں کہ

”ہماری آج کی روٹی ہمیں دے“

دُنیا بھر کے تمام تیوہاروں کی اماں جان ”فصل کا تیوہار“ ہے۔ باقی تمام تقریبات اس کی طرف ایسے ہی دیکھا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بچے اپنی مال کو آذر منداندہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پارسی دھرم نے سیریس اور پرومونا (CERES & DOMOA) کی تعریف میں راگ لگائے ہیں۔ اب انسانی دھرم بھی وکین (VULCAN) اور دوسرے زندگی بخش دیوتاؤں کو مزدوری کے اس شان دار مندر (PROPYLEUM OF LABOUR) میں جگہ دیتا ہے۔ جو انسانیت کی عظیم الشان عبادت گاہ (ACROPOLIS OF HUMANITY) کے دروازہ کی زینت برہنہا رہا ہے۔

۵۔ اخلاقیات

پارسی دھرم نے اخلاق کے متعلق بھی بہت سے شریفانہ اصول ہمیں عطا کئے ہیں

مثلاً :-

”ایک دانش مند شخص اپنے ہر قول و فعل میں ہمیشہ انصاف کو مد نظر رکھتا ہے“

”مجھے ہمیشہ ترقی پذیر عقل و فہم عطا کیجئے“

”میں ان میں سے ایک ہوں۔ جو اپنے خیال۔ قول و فعل سے نیکی کرتے
 ہیں۔ میں ان میں سے نہیں۔ جو بُرا سوچتے ہیں۔ بُرا بولتے ہیں اور
 بُرا کرتے ہیں۔“
 ”اپنی آتما کو نیک خیالات۔ نیک الفاظ اور نیک اعمال سے پاک کرو۔“
 ”میں جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلنے کی
 تلقین کروں گا۔“
 ”جو شخص نیکی میں طاقت ور نہیں۔ وہ طاقت ور نہیں۔ جو نیکی میں مضبوط
 نہیں وہ مضبوط نہیں۔“
 ”انصاف اور سرگرمی سے ہی انسانوں اور موشیوں کی بھلائی ہو سکتی
 ہے۔“
 ”نیکیوں اور بدوں دونوں کے ہی ساتھ اپنے قول کے پابند رہو۔“
 ”میں لوگوں کو نیکی سے فتنہ کرنا چاہتا ہوں۔“
 ”غریبوں کی مدد کرنے میں ہی اپنی طاقت استعمال کرو۔“
 ”نیک کاموں کے لئے اپنے ہاتھ پہرہ اور دماغ کو ہمیشہ تیار رکھو۔“
 ”ضرورت مندوں کی ہمیشہ امداد کرتے رہو۔“

یہودی دھرم

یہودی دھرم عیسائیت اور اسلام کی مال یعنی جنم داتا ہے۔ اس لئے یہ ہر طرح عزت و تعظیم سے مطالعہ کئے جانے کا مستحق ہے۔ اسے اپنے زمانہ میں خوب ترقی و نشہ و تما حاصل ہوئی ہے۔ میں اس کے توہمات اور بعید از قیاس باقول کا مفصل ذکر نہیں کر سکتا گا۔

پہلے یہ ایک موجد (MONOLATRY) یعنی ایک واحد معبود کی عبادت کرنے والا مذہب تھا۔ مگر بعد میں یہ وحدانیت (MANATHEISM) یعنی خدا کی پرستش کرنے والا مذہب بن گیا۔ (یعنی اس واحد معبود کو ہی اس نے خدا مان لیا)۔ اس مذہب کی تنگ خیالی۔ اس کی عدم رواداری۔ بنی اسرائیل کی بزرگی کے متعلق اس کے گستاخانہ دعوے۔ اس کے مذہبی (MESSIANIC) توہمات۔ صورت گری سے تعلق رکھنے والے فنون سے اس کا خدا واسطے کا پیر فرشتوں اور بھوت بوجن وغیرہ ارواح بد پر اس کا اعتقاد۔ مرنے کے بعد جسم کے پھر زندہ ہو جانے کے متعلق اس کا عاریتاً یا تو اٹھنا۔ روح کے لافانی ہونے کا خیال۔ اس کی دعائیں اور رسومات جتنے۔ حیوانات کی قربانی اور خدا کے وصال کے متعلق اس کے مسائل۔ اس کا تاریخی واقعات کو الہیت کے رنگ میں پیش کرنے کا ڈھنگ۔ ان کا دوسرے مذاہب سے اخذ کردہ خیانی (KABBA LISTIC MYSTICISM) تصوف۔ مقدس روایات جو حسیانہ پیرمپل

کے واقعات سے پُر ہیں۔ اُس کی قانون پرستی۔ مراسم پرستی اور ذات خُدا سے اُس کی محبت اور پھر اسی ذات سے اُس کا خوف۔ یہ سبھی باتیں اُس کے نفاٹھ میں شامل کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ ایک عملی مذہب

(۱) لیکن پھر بھی بے حدت مجموعی ہم یہودی دھرم کو اُس دُنیا اور اُس زندگی کا ایک عملی مذہب کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اُس نے بعد میں دوسرے مذاہب کے بعد از موت سزا و جزا کے عقیدے کو بھی تسلیم کر لیا ہے مگر اُس کے مذہبی مسائل (DOGMAS) نہ تو بہت زیادہ ہی ہیں۔ اور نہ بہت لطیف اور پیچیدہ ہی۔ سوائے وحدانیت کے (یعنی مفہوم کے) یہ تمام فضول رُوحانی مباحث و قبیل و قبال سے بھی پاک ہے۔ نہ کہ چینی کوئی فلسفی اصولوں کی نسبت زیادہ اچھا خیال کرتا ہے۔ اُس میں طلسمی برکات یا کائناتی سلسلہ نہیں۔ اور نہ یہ کسی خاص جماعت کی نجات کے مسئلہ کا ہی معتقد ہے۔ اُس دھرم کی ابتدائی مذہبی کتابوں یا ایکلیزیاسٹکس (ECCLESIASTICUS) اور جوڈتھ (JUDITH) کی غیر معتبر کتب میں یہ خیال بھی کہیں نہیں پایا جاتا کہ مرنے کے بعد انسان کو اپنی تہستی کا کچھ احساس قائم رہتا ہے۔

یہودی دھرم میں سکھانا ہے۔ کہ اپنی بے شمار آئمہ و نسلوں کی اُمید میں ہی ہمیشہ خوش رہو اور یہ توقع رکھو کہ نہ سب خوش و خرم اور مضبوط طاقت ور ہوں گی۔ حضرت ابراہیم اور سارڈ کو یہ دعا تے خیر جو دی گئی ہے۔ کہ تو بے شمار قوموں کا باپ ہوگا۔ اور تو بہت سی قوموں کی ماں بنے گی۔ یہ علم حیات اور علم دماغ دونوں کی رُو سے نہایت موزوں و مناسب ہے۔ اور یہ ہمارے نسلِ تخیل کے بھی عین مطابق ہے۔ ہر ایک معمولی مرد و عورت جس کے دل و دماغ میں ابھی تک خود پرستی کے غلط خیال کا زہر نہایت نہیں کر گیا۔ نہایت شوق و محبت کے ساتھ اپنی آئمہ و نسلوں

کو چھوٹا چھٹا دیکھنے کی اُمید و آرزو رکھتا ہے اور انہیں کے ذریعہ موت پر فتح پانے کے خیال میں سمرست رہتا ہے۔ وہ اس غیر قدرتی اور سوسائٹی کی ترقی کے لئے زہر کا اثر رکھنے والے دیوانہ پن سے کوسوں دُور ہے۔ جو انسان کی ہر وقت صرف اپنی ہی شخصی اور ذاتی نجات کی خواہش میں پریشان رکھتا ہے۔

یہودی دھرم اپنی سپرٹ کے لحاظ سے نہایت نمایاں طور پر ایک مجلسی مذہب ہے۔ یہ نمائندانِ دُوم کی اہمیت و عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اور اس امر پر زور دیتا ہے۔ کہ ہر مرد و عورت کو اپنی دائمی زندگی کا حصول اسی بات میں سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ اپنی مہنتی کو اپنے ملک و قوم کے مستقبل میں جذب کر دے۔ یہ کہتا ہے۔ کہ اپنی محدود اور ناجائز شخصیت کو بھول جاؤ اور اُسے اپنی قوم کی تکمیل اور بہت بڑی مہنتی میں غرق کر دو۔ کیونکہ اسی میں تم زندہ رہ سکتے ہو۔ اور اپنی حقیقی مہنتی حاصل کر سکتے ہو!

”اپنے آپ کو اپنی قوم میں گم کر دو۔ کیونکہ اپنے چھتے کے بغیر شہر کی ایک مکھی کی بساط ہی کیا ہے؟ بہتے ہوئے دریا سے الگ ہو کر ایک قطرے کی مہنتی کیا رہ جاتی ہے۔؟ دُنیا کو اپنے بھر پور سے ہر دم سیراب کرنے والے سورج سے جدا ہو کر اس کی ایک کرن کس شمار و قطار میں آ سکتی ہے؟ کسی بھی نہیں! نشہ سے بھی کم تر! بالکل ہی متقابلِ قیاس! گویا کچھ ہے ہی نہیں!“

اس لئے آئندہ نسلوں کا خیال ہمیشہ آپ کے دل و دماغ پر حاوی رہنا چاہئے۔ تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے دلوں میں جوش و خروش اور آپ کی کوششوں میں سرگرمی پیدا کرتا رہے اور بڑھاپے میں آپ کو آرام اور اطمینان عطا کرے۔ نہ کہ آپ ہمیشہ ہی اپنی خوف ناک علیحدگی کے ذلیل گُن اور پُر فریب خیال میں مبتلا و پریشان رہ کر ”مجھ“ اور ”میرے“ کے دائمی خط میں اپنے آخری دم تک چھنے رہیں۔

فریسیوں کے ذاتی بقا کے مسئلہ کی زبردست تردید کرنے والے صدیقینوں نے بھی موت کے بعد کسی معاوضہ کی خواہش سے کوئی نیک کام کرنے کی زبردست مذمت کرتے ہوئے یہ تنقید کی ہے کہ ”صرف نیکی کے لئے ہی نیکی کرو“ انہوں نے اخلاقیات کو ایک سودے کے درجہ تک نہیں گرایا۔ کہ انسان کسی آئندہ زمانے یا زندگی میں آرام و آسائش اور خوشی و مسرت حاصل کرنے کی اُمید میں ہی نیکی اور ثواب کا کام کرتا رہے اور بے غرضی کو اپنے پاس بھی کبھی چٹکنے نہ دے انہوں نے نیکی کو خود پرستی اور خود غرضی کی ان فولادی زنجیروں کی جکڑ بند سے بالکل ہی آزاد کر دیا ہے۔ جن میں کہ کئی مذاہب کی تعلیم کی بدولت وہ سزا یا جگہ جاکر اپنی تمام خوبیوں کو مستقل طور پر کھو بیٹھی ہے ۵

یہودی دھرم میں جس خدا کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ وہ بھی اس دنیا میں ہی قائم ہونی چاہئے۔ نہ کہ بادلوں سے گھرے ہوئے کسی خیالی یا فرضی شہر میں تمام مردوں اور عورتوں میں۔ جیسا کہ ہم انہیں جانتے ہیں نیز ان کے پوتوں پر پوتوں اور آئندہ مندوں میں۔ انصاف اور نیکی کا راج ہونا چاہئے نہ کہ قیاسی فرشتوں، جنوں اور جھوٹوں میں جن کے جسم کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اور جن کی روحیں لافانی ہیں۔ غرضیکہ سچا مجلس آدیش یہی ہے کہ ہمارے اس سیارہ پر یعنی اس زمین پر ہی جس پر کہ ہم سب رہتے ہیں۔

انسان کی ایک مشترکہ متحدہ حکومت (COMMON-WEALTH OF MAN) قائم ہو۔ اور ہم اس کی اُمید ہی اُمید میں اپنی عمریں نہ گزاریں۔ کیونکہ نیکی سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور بدی رنج و افسوس کا بیج ہے۔ لیکن اس زندگی کے سبھی کڑے اور بیٹھے پھیل انسان کو چکھنے ہی پڑتے ہیں مگر اپنی زندگی میں نہ کہ کسی دوسری اور نامعلوم زندگی میں ۵

پروفیسر ایل۔ بی پائٹن (PROF L.B. PATON) اپنی کتاب ”مذہب اور آئندہ زندگی“ (RELIGION AND FUTURE LIFE) میں لکھتے ہیں۔ کہ ”یہودیوں کی جلاوطنی کے زمانے سے پہلے کی جو تصنیفات ہیں۔ ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ شعی اول (SHEOL) میں نیکی کا کچھ انعام یا بدی کی کچھ سزا ملتی ہے۔ نیز ان کی تمام الہامی اور دوسری کتب اس بات سے انکار ہی ہیں۔ کہ بعد از موت مردوں کو بھی کوئی احساس یا خواہش سناتی ہے۔ یہودی پیغمبروں یا ان کے کسی بھی قانون نے کوئیں یہ وعادہ نہیں کیا۔ کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی دوسری دنیا میں کوئی جزایا سزا ملے گی۔“

(ب) ہر شخص کو سب کے لئے یکجہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور سب کو ہر شخص کے لئے۔ کیونکہ مجلسی استحقاق خاص شخصی یا افرادی جزا و سزا کے امکان کو بھی خارج از بحث کر دیتا ہے۔ ہم دنیا میں اکثر دوسروں کے گناہوں کی سزا یا اوروں کی قربانیوں کا بھل پاتے ہیں۔ انصاف اور بے انصافی تو صرف مجلسی تخلیلات ہیں۔ اور ان کی کوئی بھی تعریف نہیں کی جاسکتی۔ سوائے اس کے کہ سوسائٹی کا ایک حقیقی اور قابل احسان (ORGANIC) تخیل جو یہودیوں کے ابتدائی علم ادب میں بھی غیر مشکوک طور پر پایا جاتا ہے۔ اور اب جدید انسان دھرم (HUMANISM) میں اس کی مزید تشریح و توضیح کی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہ انسان دھرم ہی ہمیں انسانیت (یعنی تمام بنی نوع انسان) کو ایک واحد اور ناقابل تقسیم ہستی سمجھ کر اس کے ساتھ پریم اور محبت کرنے اور اس کی ہر طرح خدمت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

۲۔ انصاف

یہودیت کا بنیادی اصول ”انصاف“ ہے انما طولن اور الرطو کی طرح یہودی علماء بھی انصاف کو ”مذہب مجلسی زندگی کی سب سے پہلی ضرورت“ خیال

کرتے ہیں۔ اور یہ حکم دیتے ہیں کہ

”انصاف کی ہمیشہ پیروی کرو“ (دواؤد ۱۶-۲۰)

لیکن انسانی تاریخ میں انصاف ایک پھلادہ اور ناقابل حصول چیز معلوم دیتی ہے۔ تاریخ عالم کے کتابی جنگل میں مجھے ”انصاف“ کا نام نشان نہیں چھوٹے۔ سیم بھی نہیں ملتا۔ بڑی بڑی ہنڈی میں نیو اور پوٹوں اور غائب ہو گئیں۔ بیشہ ایشیائی قیمت برتنیں اپنی اصل صداقت اور زونتی سے انسان کو دماغے خیرہ دی گئی۔ ہنر۔ فلسفہ۔ سائنس۔ شاعری۔ اخلاق۔ خیر اندیشی بھی سمجھ ہم سے دیکھے۔ لیکن انصاف سیدھا۔ سادا ابتدائی انصاف نہیں کہ جس میں بھی نظر نہ آیا۔

تہذیب کی سرعک عمارت آج آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کی بنیادیں نہایت پھسلنی اور غیر محفوظ زمین پر قائم ہیں۔ اور نہایت خوف ناک اور پرخطر طریق پر بے انصافی کی دلدل پر رکھی ہوئی ہیں۔ انصاف کی سنگین چٹان پر نہیں! اسی لئے تو مجلسی سیموگراف (دود آلہ جس سے زلزلوں کی آمد کا حال معلوم ہوتا ہے) میں آئے دن بے شمار زلزلے۔ تھلکے۔ انقلاب الٹ پلٹ۔ قتل عام اور حیوانیت کے جوہرے انغداد۔ قابل نفرت۔ شیطانیت نظر سے روٹنا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ انصاف کے بغیر ہمارے خوف ناک تاریک گھروں میں نہیں بھی امن و امان کی روح افزا اور زندگی بخش محسوس نظر نہیں آ سکتی۔ جہاں پہلے انصاف کا پیش خیمہ جاتا ہے۔ وہیں امن و امان بھی نہایت تیزی اور خوش خرامی کے ساتھ ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورج کے ساتھ ساتھ ابا بلیس! بیت۔ سے مقدس ستون اور ہاتھ تاریل نے ہمارے سامنے روحانی کمال۔ مکمل آرام و آسائش اور مختلف برکتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم نوال سب سے مقدم ”انصاف“ کو سمجھتے ہیں۔ اور اسے ہی رب کے

ممتاز دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے۔ کہ :-

”مجھے اپنے ہمسایہ کو تنگ نہیں کرنا چاہئے۔ اور نہ اُسے لڑنا چاہئے! کسی مزدور کی روزانہ مزدوری تیرے ذمہ ساری رات یعنی صبح تک باقی نہ رہے۔ اس کا روزانہ کام پورا ہوتے ہی اُسے ادا کر دی جائے۔ لہٰذا اپنے انصاف میں کبھی بدی سے کام نہ لے! انصاف کے مقابلے میں کسی غریب کی شخصیت کی عزت یا زبردست کی ہستی کا احترام نہ کر۔“ (دلیوی ٹی کس ۱۹) :

”خدا کو قربانی کی نسبت عدل و انصاف زیادہ پسند ہے۔۔۔۔۔۔“

(ضرب الامثل ۲۱)

”انصاف تمہارے لئے جو بلی ۲۵ ویں سال کے جشن خوشی کی مانند مسرت بخش ہو۔“

”ہر شخص کی ملکیت اور ہر خاندان کے افراد کو انہیں واپس کر دو۔“ (لبو ٹی کس ۲۵) :

”نعمت ہے اُن پر جو بے انصافی برتتے ہیں۔۔۔۔۔۔ جو اور لوگوں کے کھینٹوں کا لالچ کر کے ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسروں کے مکانات دیکھ کر انہیں چپین لیتے ہیں۔“ (اد میکا ۱۲) :

۳۴۔ رحم

انصاف کے بعد رحم کا درجہ آتا ہے۔ جیسا کہ میکا ۱۲ لکھا ہے :-
”خدا تجھ سے سوائے اس کے اور کیا چاہتا ہے۔ کہ تو انصاف کر! اور رحم سے پیار کرتا رہ!۔“ :

یہودیت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ کہ ہم غریبوں اور کمزوروں پر رحم کریں! اور اُن سے ہمدردی روا رکھیں، یہ اس بات پر زور دیتی ہے۔ کہ ہم مرد و عورت بلکہ اپنے دشمنوں، تک کی بھی مدد کریں۔ اور اُن سے محبت کرتے رہیں! ”انصاف اور رحم کا جو پودہ یہودی دھرم نے لگایا تھا۔ وہ عیسائیت کی خیر اندیشی سے ایک بڑے سایہ دار درخت کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ حکم ہے کہ ”جب تم اپنی زمینوں کی فصلیں جمع کرو۔ تو کھیت کے ہر ایک کونے سے دانہ دانہ مت اکٹھا کر لو، نہ اپنی فصل کا سکہ ہی چنک! بلکہ اسے غریبوں اور مسافروں کا حصہ سمجھ کر اُن کے لئے چھوڑ دو! . . . .“

”اپنے ہمسایوں سے بھی ویسی محبت کرو۔ جیسی کہ اپنے ساتھ کرتے ہو! (دیوئی ٹی کس ۱۹)“
 ”جو پوشیدہ طور پر خیرات کرتا ہے۔ وہ موسے سے بھی بڑا ہے۔ . . .“ (دینی المیزر) :

”خیرات ہی سب سے افضل ہے،“ (دینی عائشی)۔
 ”دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ جو تم اوروں کی طرف سے اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے“ (دینی خلیل) :
 ”اگر کسی نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ یا تمہیں کچھ تکلیف دی ہے۔ تو انتقام کی ترغیب میں آ کر اس کے ساتھ ویسا ہی مت کرو،“ (سبقر چاشنی ٹوم) :

بہت سے یہودی اور مسلمان علما نے جانوروں پر بھی مہربانی کرنے کی تعلیم دی ہے۔

”کسی شخص کو اس وقت تک دستہ خوان پر نہ بیٹھنا چاہئے۔ جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھ لے۔ کہ وہ تمام جانور اچھی طرح کھاپی چکے ہیں۔ جن کا کہ اس پر انحصار ہے کیے (در بنی یہود)۔“

”جب نہرے میل۔ اناج گکا ہیں۔ تو تجھے اُن کا منہ نہیں باندھنا چاہئے۔“ (ڈیوڈ پڑوسی ۲۴-۲۷)۔

”نیک آدمی وہی ہے۔ جو اپنے مویشیوں کی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔“ (دسترب المثل ۱۱-۱۲)۔

۴۴ محنت مزدوری

یہودیوں نے اس خیال کی بھی تائید کی ہے۔ کہ جسمانی محنت ”ہر شخص کا فرض“ ہے۔ اُن میں سے بڑے عالم اور دماغی کام کرنے والے اشخاص ہمیشہ کوئی نہ کوئی محنت کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے عالم، فاضل رہیوں کے لئے بھی یہ ضروری ہے۔ کہ وہ کوئی نہ کوئی دستکاری یا پیشہ جانتے ہوں۔ اور اپنے ماہر ہونے سے وہ کام کرتے ہوں۔ یہ ایک ایسا جمہوری خیال ہے۔ جو حدودِ جہِ نتیجہ خیز کہاجا سکتا ہے۔ سپیوزا ایک پیدائشی یہودی تھا۔ اور اس نے جو دودینی شیعے بنائے تھے۔ اُن سے حقیقتاً اس کی یہودی دانائی جھلکتی تھی۔“

”قلم دوات کا تعلق ایک شخص کی زندگی کے نصف سے بھی بہت کم حصہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کی زندگی کا نصف سے بھی بہت زیادہ حصہ اوزاروں کو چھپونے چھیڑنے سے یا اُن سے مختلف اشیاء تیار کرنے میں خرچ ہونا ہے۔ اُن کی مدد سے ہی ہم سرکش ہاڈے کو انسان کی مرضی و منشاء کی ماتحتی میں لا کر اسے انسان کی حرب خواہش شکل و صورت دے سکتے ہیں۔ جو لوگ محض دماغی کام میں مصروف رہتے ہیں وہ قابلِ رحم بننے (پستہ فدا انسان) بن جاتے ہیں اور

خواہ وہ اپنی تمام فیکلیٹیوں (شعبوں) کے ڈاکٹر و مختلف علوم و فنون کی بڑی سے بڑی ڈگری، ہی کیون بن جائیں وہ ہمیشہ اپنی کنابوں کے بوجھ تلے ہی ٹبے رہتے ہیں۔ اُن کے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اُن کی زندگی مضحکہ خیز طور پر بغیر تناسب رہتی ہے۔ جسم ایسا جیسا کہ بچوں (کھوکھلے) یا محذّب (دھڑلے ہوئے) آئینوں میں سے کوئی انسان دکھائی دے۔ اس لئے ہر انسان کو اپنے جسم و دماغ دونوں ہی سے برابر کام لیتے رہنا چاہئے۔ یہی مجلسی ترقی کا قدرتی قانون ہے۔ لیکن افوس یہ کہ درجے کے آزاد خیال مجلسی رہنما و مربھی اس حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے کہ

”محنت مزدوری کا رتبہ نہایت بلند ہے۔ کیونکہ اس سے ہی مزدور

کی عزت ہوتی ہے“ (مداریم)۔

”قانون کا مطالعہ جو کسی پر محنت و جدت کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا۔

ناکامیابی ہی اس کا حتمی ہونا ہے“ (ایبو تھ)۔

۵۔ ”سبت“ یعنی ساتویں دن کی تعطیل۔

یہودیوں نے سبت (SABBATH) منانے کا طریقہ بابل والوں سے

لے کر اپنے مجلسی طریق میں شامل کر لیا اور پھر آگے عیسائی زہم کو بھی دے دیا۔

جس نے آج اُسے مغربی نہایت کا ایک نہایت اہم حصہ بنا دیا ہے۔ اس ساتویں

دن کی تعطیل کی اہمیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جو آج تک بھی اُسے مناتے ہیں۔

یہودیوں کا سبت آرام۔ خوشی اور آسنا منانے کا دن ہے۔ لیکن کس کے یہودیوں

۱۔ عیسائیوں کا ایک خاص فرقہ جو انسانی جہال کی پاکیزگی پر بہت زور

دیتا ہے۔ یہ لوگ ہر اتوار کو البیٹور پو جا کے بعد اپنے ہفتہ بھر کے

اعمال سے کی پڑتال کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر بقیہ خدا کے نیچے،

نیسا پزل کا سبب تاریکی۔ دکھ اور بد مزگی سے پُر ہے۔ یہودی اُس دن ایسی ہی خوش ہاں مناتے ہیں۔ چلیسی کہ کسی گھر میں "نئی دلہن" کی آمد پر منائی جاتی ہیں ۷

اب تو یورپین اور ان کے زہرا اثر ممالک میں اکثر ۳۴ گھنٹے سبت منایا جاتا اور کہیں کہیں تو پورے دو دن ہی تعطیل لیتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سبت جن یہودیوں کے ہی کیٹھا چاہئے۔ کہ اس چھٹی کو کس طرح منایا جائے ۷ "انسانی دھرم" کے پیروؤں کے لئے بھی اتوار صرف تعطیل کا دن ہی نہیں بلکہ ایک "مقدس دن" ہونا چاہئے۔ ورنہ عوام کے لئے یہ فرصت لغت اور مصیبت کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اور برکت (BLESSING) کا بھی یہ کوئکہ دماغی۔ روحانی اور خوبصورتی کے اصولوں کو مناسبت نشووناد سے بغیر تو یہ دن صرف یہودہ وغیرہ مذہب منہی مذاق۔ بیکاری دکائی فضول گپ شپ پابند سے پیٹوین میں ہی گزر جائے گا۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ یہ ہفتہ والے تعطیلات ہماری زندگی کو ایک زیادہ بہتر و بلند طبقے میں پہنچانے والی ثابت ہوں۔ اس روز تو ہمیں روحانیت کے طاقت افزور اور زندگی بخش امرت سے اپنی پیاس بجھانے کے لئے پاکیزگی اور مسرت کے بلند پایہ طبقات میں پہنچنا چاہئے۔ یعنی اعلیٰ درجہ کی پاک و روح افزا موسیقی یا کسی شرافت آموز ڈرامہ۔ یا چر کیف نظموں سے لطف اندوز ہوں۔ یا مادر قدرت کی پرسکون اور سرور بخش گود میں اپنی تمام روزانہ تکلیفات و مصائب کا خیال تک ہی تھوٹھ جائیں

(بغیر فٹ نوٹ ص ۲۹) رنج و افسوس کر کے آئندہ اس سے بچنے کا عہد کرتے ہیں

انقلاب انگلستان کے زمانے میں ان لوگوں کا بہت زور تھا جبکہ بادشاہ چارلس کو تخت سے اُتار کر ایمپریل کو برطانیہ کا حکمران بنا دیا گیا تھا اور انجام کار بادشاہ کو اس کے گناہوں کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تھا۔

باتازہ اور صاف ہوا میں صحت انسا اور تندرستی بخش کھیل کود وغیرہ یا ایسے ہی دوسرے پاکیزہ مشاغل سے سچی تفریح اور دلی تازگی و نزوات حاصل کریں۔ کہوں کہ زندگی کے کسی اعلیٰ و پاکیزہ مقصد کے بغیر تعطیلات کی یہ فرصت بالکل ایسی ہی بدنام و بدزبیب ہے۔ جیسی کہ ایک نادر زمانہ۔ حسن و جمال کی دیوی کی مصاحبت میں کوئی بھدی بد صورت اور بے سلیقہ خادمہ! غرضیکہ اس پاک دن کو بد چلی۔ عیاشی۔ اوباشی۔ شراب خوری۔ تماشہ شطرنج۔ گنجھ۔ مکے بازی۔ کنوئیں کی دوڑ۔ تلیج مجرے وغیرہ میں گزارنا اس کا نہایت ہی نامناسب اور نقصان دہ استعمال ہے۔

انسانی دھرم کے پیروں کو دنیا بھر کے تمام ممالک میں دو دن کے سبت“ کو رواج دینا چاہئے۔ اور عوام کو یہ سکھانا چاہئے۔ کہ یہ اپنی روزانہ روٹی کمانے کے چھ گھنٹوں سے بمشکل حاصل کردہ آزادی اور فرصت کی اس قلیل سی مہلت کو اپنی صحت کی بہتری، اپنی روحانی طاقت کی زائل شدہ برقی قوت کی از سر نو بحالی نیز مادر قدرت یا پاکیزہ قوت کے ساتھ اپنے دور رس تعلقات کی قائمی کے لئے نہایت ہی ضمیمہ افزو اور تازگی بخش طریقوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تاکہ یہ رو بہ زوال۔ ناکارہ و کست تہذیب آہستہ آہستہ۔ بلندی و پاکیزگی کی اس منزل کی طرف بڑھتی چلی جائے جو کہ اب تک دنیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی۔ آمین!

۶۔ تفریحات

یہودی دھرم تندرستی بخش تفریحات اور مادر قدرت کی عطا کردہ بیشمار نعمتوں سے محظوظ ہونے کی خواہش کو حقارت سے دیکھ کر ان سے نفرت کرنے کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ اور نہ اس قسم کی خواہشات کو کسی غیر معمولی حد درجے تک دبانے کی ہمتیں کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے روحانی پہلوان کیا کرتے ہیں۔ بلکہ اس بارے میں ہمیشہ اعتدال پسندی۔ میانہ روی اور معمولی سمجھ بوجھ سے کام لینے کی مناسب و معقول اخلاقی

تعلیم دیتا ہے۔ ناسمہ میں لکھا ہے کہ

”قانون کو ایک ایسی سڑک سے مشابہت دی جاسکتی ہے۔ جس کے ایک طرف آگ ہے۔ اور دوسری طرف برف۔ ایک طرف چل کر آگ میں جھٹکنا اندیشہ ہے۔ اور دوسری طرف چل کر سردی سے ٹھٹھڑ کر مرنے کا۔ اس لئے ان دونوں کے بیچ بیچ میں چلنا ہی ہر طرح محفوظ ہے“

اگرچہ گہرے مسیحی زندگی کے متعلق یہودیوں کی اخلاقی سطح کچھ گہرے سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن عملی طور پر یہودی دھرم ایک مضبوط۔ پختہ اور خوش اسلوب خانگی زندگی کو دنیا کی سب سے بڑی برکت و نعمت سمجھتا ہے۔ وہ والدین کی عزت خاندان و بیوی کی باہمی وفاداری و جاں نثاری اور بچوں کی پر محبت پرورش و غور و پرداخت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو قومی روایات کی روشنی میں تعلیم دینے کے بارے میں بہت سرگرمی ظاہر کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہودی اتنے مضبوط ہیں۔ اور صدیوں کے وحشیانہ جبر و ظلم کے باوجود بھی ان میں اپنے دھرم کے لئے غیر معمولی پریم پایا جاتا ہے۔ عزیز کیا ہر ایک یہودی اپنے بچوں کے لئے یہودی دھرم کا ایک زبردست پرچارک ثابت ہوتا ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے دھرم کی لکھشا میں ویسے ہی صادق اور بہادر ہیں۔ جیسے کہ سنائے سات بیٹے تھے۔ جنہوں نے رومن حکومت کے سہر و ظلم برداشت کر کے رتبہ شہادت حاصل کیا تھا۔

اس بارے میں مہی سب پیر دانِ انسانی دھرم کو اپنے یہودی بھائیوں اور بہنوں کی پیروی کرنی چاہئے۔

۷۔ اخلاقیات

یہودیوں نے مس دوہ (MISWORTH) یعنی محبوبہ احکام کی صورت

ہیں ایک اعلیٰ اخلاقی ضابطہ تیار کر رکھا ہے۔ جس میں اگرچہ ابھی مزید نشوونما کی بہت کچھ ضرورت باقی ہے۔ لیکن پھر بھی رسولوں اور ربوں کے صدیوں پُرانے احکام کے ذریعہ شراب نوشی کی ممانعت۔ راست بازی۔ دیانت داری۔ عصمت پروری۔ صبر و تحمل۔ امن پسندی وغیرہ سبھی بنیادی نیکیوں کی نہایت سرگرمی اور فصاحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ ہم اخلاقی علم ادب کے چند نہایت ہی مشہور و بیش بہا جواہرات کے لئے ہمیشہ اس مجموعہ احکام کے مہربان منت و ممنون احسان رہیں گے۔ مثلاً

”بخشے کسی کو جان سے نہ مارنا چاہئے۔ نہ کسی کی چوری کرنی چاہئے۔
بخشے زنا کا مرتکب نہ ہونا چاہئے۔ نہ کسی کے مال و متاع کا لالچ
ہی کرنا چاہئے“ (ذہریت باب ۲-۲۰) ۶

”بدی کرنا چھوڑ دے اور نیکی کرنا سیکھ لے“ (یسعیاہ ۱-۱۷) ۷
”اپنے لئے نیکی کا بیج بوا اور رحم کی فصل کاٹ“ (دہوسیا ۱۰-۱۱) ۸
”انہیں اپنی تلواروں سے ہلوں کی پھابیاں اور برہمیوں سے درانٹیاں
تیار کر لینی چاہئیں۔ قوموں کو قوموں کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی
چاہئے۔ اور نہ آئندہ جنگی تعلیم حاصل کرنی چاہئے (یسعیاہ ۲)
اس لئے تم پر دہوسی سے محبت کرو۔ کہ تم بھی سرزمین مصر میں دہوسی
ہی تھے۔ (دوڈوڈونی ۱۰-۱۹) ۹

”سیج بولوا! حیا دار بنوا! دوسروں کے بھروسے پر زندہ رہنے کی نسبت
نہایت ہی سادہ خوراک پر زندگی بسر کرو! بڑی صحبت سے بچو!۔
اپنے دشمن کے گرنے پر خوش ہلا نہ منانا! غصہ سے بچو! کیونکہ یہ
ہو قوئی کا وارنہ ہے“ (اور جوٹ چاکم۔ گیارہویں صدی سنہ ۱۱)

عجز و انکار سے بہتر کوئی تاج نہیں۔ اور تکمیل فرائض سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں! نیک آدمی اپنے ہمسائے سے محبت کرتا ہے۔ اور آنکھوں کے شہوانی نشے سے آزاد رہتا ہے۔ اگر اُسے کوئی کالیال دیتا ہے۔ تو وہ اُس کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کسی کو بھی اپنے الفاظ یا اعمال سے دھوکا نہیں دیتا، (رقیہ تیرھویں صدی سدر)

۸۔ مشاہیر کی مختصر سوانح عمریوں

یہودی دھرم نے اپنے شاہپرستوں اور قابلِ تعلیم دیوبندوں کے اعمال و اقوال کے بعد بھی قوموں کے روحانی خزانے کو بھرپور کرنے میں بہت کچھ مدد دی ہے۔ مثلاً کے طور پر چند ایسی قابلِ تعلیم ہستیوں کی مختصر سوانح عمریاں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

حضرت موسیٰ

سچی عظمت کی زدہ مثال ہونے کے باوجود انسانی انکار کی ایک جیتی جاگتی مدت تھے۔ آپ اپنی قوم کو آزاد و منظم کرنے والے ایک نہایت ہی دانش مند رہنما تھے۔ جنہوں نے مظلوم غلاموں کے جوم کو ایک ایسی بلند خیل قوم بنا دیا۔ گویا اس کے مشرکہ قومی جیم میں ایک ہی روح کام کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لئے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ مصر کے مرنے کوشت کے پیادوں اور انواع و اقسام کی دیگر نعمتیں کو کمال نفرت سے ہٹا کر ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ آپ کی زندگی سے ہم سادگی۔ خود انکاری۔ جلیبی۔ نیز بہادرانہ سرگرمی اور کوششوں کے شان دار سبق سیکھ سکتے ہیں۔ (پندرہویں صدی قبل از مسیح)۔

حضرت یسعیاہ

یہودی پیغمبروں میں نب سے زیادہ عظیم الشان ہستی کے مالک تھے۔ جن کی تحریرات ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ آپ نے نہایت سختی اور گرم جوشی سے اسی زمانے کی

سیاسی اور مجلسی خمایوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنے پاک مشن کی تکمیل میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مختلف ریوں کا بیان ہے کہ آپ چھ باتوں پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے :-

۱، اعمال و افعال میں دیانت داری۔ (۲) قول و فعل میں صداقت۔

(۳) رشوت سے پرہیز (۴) خونریزی سے نفرت۔ (۵) ناجائز منافع

سے انکار اور (۶) ہر طرح کی بدیوں سے نفرت۔

آپ انصاف اور خیرات کو سب سے اہم نکلیاں سمجھتے تھے۔ (آٹھویں

صدی قبل از مسیح)۔

ربنی حلیل

آپ بابل میں پیدا ہوئے اور چالیس سال کی عمر میں فلسطین پہنچے۔ یروشلم کے قریبیوں اور مصنفوں میں آپ سب سے زیادہ معتمد تسلیم کئے جاتے تھے آپ ایک مہاتما اور سنت مشہور تھے اور اپنی پاکیزہ نفسی کے بحالی سے سب حلقوں میں عزت و احترام کی غلوں سے دیکھے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ یہودیوں میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی کہ ”سب کو حلیل کی مانند منکسر المزاج اور صابر ہونا چاہئے“ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”انسان سے محبت و انکشت کرنا ہی یہودی اخلاق کا لب لباب ہے“ جب کوئی غیر یہودی آپ سے یہودیت کی تعلیم کے مختصر اصول دریافت کیا کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے :-

”کھائی! جو کچھ اپنے لئے قابل نفرت معلوم دے۔ و و کسی دوسرے

انسان کے لئے بھی روانہ رکھ! یہی صرف ایک مکمل قانون ہے۔ باقی

سب باتیں اسی قانون کی تشریح اور توضیح میں کھ گئی ہیں!“

آپ کے اقوال میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :-

”جسم کو غسل دینا ایک فرض ہے“
 ”یہ نہ کہو کہ جب مجھے وقت ملے گا۔ تو میں مطالعہ کروں گا۔ کیونکہ اس طرح
 تو شاید تمہیں کبھی بھی فرصت نہ مل سکے“
 ”اپنے ہمسایہ کے متعلق اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو۔ جب
 تک کہ تم خود اسی کی مانند حالت کو نہ پہنچ جاؤ“
 ”میرا انکسار ہی صرف میری غنکست ہے“
 ایک با تعلیم یا نہ شخص کو گناہ سے کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ (ایک صدی

عقیدہ بن یوسف قبل از مسیح

آپ بھی ایک مشہور ربی اور سیاح ہو گزرے ہیں۔ جنہوں نے رومن حکومت
 کے خلاف یہودیت (MESSIANIC JEWISH) کا زبردست پرچار
 کیا۔ بغاوت مار کوچیا کے بعد آپ کو رومن حکومت نے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔
 اور اس طرح آپ کو رومن سلطنت پرستی کے مہضوں درجہ شہادت نصیب ہوا
 آپ ”نالمد کے سچے باپ“ پر چارک کہے جاتے تھے۔ آپ اس غمناک زمانہ
 کے ایک دانش مند لیڈر اور اخلاقیات کے زبردست معلم تھے۔ آپ کے اقوال
 میں سے چند ایک ہدیہ ناظرین ہیں :-

”گناہ کا آغاز مکڑی کے نمار کی مانند باریک اور نازک ہوتا ہے۔ مگر
 انجام جہاز کے رستے کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست“
 ”ہنسی دل لگی ہی بد اخلاقی کی رہنما ہوتی ہے“
 ”وعدے کرنے میں بہت آزادی سے کام نہ لے۔ مبادا تجھے
 اپنی قسم توڑنی پڑے“

”صرف ایسے شہر میں رہو۔ جہاں پھل بکثرت ہوں!“
 ”سود خوری سے بڑا پاپ کوئی اور نہیں اور بیماروں کی خدمت و
 حوصلہ افزائی سے بڑھ کر کچھ نہیں!“ (۱۳۵-۱۳۶ء) *

ابن گلبی رول

سليمان بن یہوداہ المعروف ادا السبرن، فلسفی و شاعر قریباً ۱۲۱۰ء
 میں ملاگا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اور ۱۲۸۰ء میں ولینشیا میں وفات پائی۔
 آپ یہودی انسلطون کے نام سے بھی مشہور تھے۔ یورپ کے عہد وسطی
 میں آپ نے افلاطونی اصولوں (NEW PLATONISM) کے
 پہلے پرچارک تھے۔ آپ نے اپنے فلسفیانہ خیالات کو مذہبی رنگ سے بالکل پاک
 لکھا۔ آپ کی ہرودےز تصنیف ”فونز وٹائی“ (FONS VITAE) میں
 یہودیت کے اصولوں کی کہیں جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اخلاقیات کے متعلق
 آپ نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں آپ نے ہر مذہب کے عقائد سے بالاتر
 رہ کر اخلاق کے اصولوں میں ایک باقاعدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور
 اس حقیقت کو نہایت پر زور الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ کہ اخلاقی کاموں کا انسان
 کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے؟

موسیٰ مہمونائیدیز

(MOSES MAIMONIDES) حکیم و فلسفی ۱۱۳۵ء

میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰۴ء میں قاہرہ میں وفات پائی۔
 آپ نے چند سال تک فلسطین میں قیام رکھا۔ بعد ازاں قاہرہ تشریف لے
 آئے۔ اور حکمت و طبابت کرنے لگے۔

آپ نے یہودی قانون کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی۔ جس میں یہودیت

کے اخلاقی پہلو کو نہایت نمایاں طور پر ظاہر کیا۔ آپ نے یونانی فلسفے کا بھی گہرا مطالعہ کر کے ارسطو کے اصولوں کو یہودیت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اور اور ارسطو کے اصول اعتدال (MEAN) پر خاص طور سے زور دیا۔

آپ نے اپنی مشہور کتاب ”رہنمائے بریشتائاں“ (GUIDE OF THE PERPLEXED) میں ایسور اقدار کے متعلق پورے اخلاقی اصول کی زبردست مخالفت کی۔ جس نے عہد وسطیٰ کے یورپین خیالات پر اپنا بہت کچھ اثر ڈالا۔ اگر جے ایبلسن (DR. J. ABELSON) کی یہ رائے ہے۔ کہ اسی کتاب ”رہنما“ کے مطالعہ سے یہودی نورا کا طریق زندگی بہت کچھ متاثر ہوا تھا۔

ششودھرم

کامی نو مشی

”نومشی“ کے لغوی معنی ”دیوانوں کا طریقہ“ ہیں۔ اور جاپان کا یہ ابتدائی طریق اپنی صورت شکل کے لحاظ سے نیم یا نصف مذہب کہلا سکتا ہے۔ اس میں بے شمار توہمات کو عمل و دخل حاصل ہے۔ سورج، پہاڑوں اور درختوں کی پوجا جاتی ہے۔ اس کی دیوتا بہت سی بے سرو پا اور پیدائش عالم کے متعلق ردِ اپنا نہایت بے تکلیفی ہیں۔ جاپانی شہنشاہوں کو دیوتا سمجھنے اور خاندانی بزرگوں کے علاوہ بے شمار دیوی ویتاؤں اور قومی سوناموں کی پوجا اور عبادت کے مسائل۔ (اس کی دعائیں اور پراختنائیں تبرکات اور زیارت گاہیں وغیرہ وغیرہ تفصیل میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔)

۱۔ صفائی

ششودھرم میں صفائی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہندو دھرم اور اسلام کی مانند اس میں بھی مختلف بلکہ بے شمار موقعوں پر نہانے دھونے کا حکم ہے۔ ششودھرم کی ایک پراختنا پنک میں تحریر ہے کہ:-

”لعلی الصبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھوؤ اور جسم کو پانی سے صاف کرو پھر

پوجا میں بیٹھو“ ۛ

ڈاکٹر ڈبلیو۔ ای گریفس اپنی تصنیف ”جاپان کے مذہب“ (THE RILIGIONS OF JAPAN) میں لکھتے ہیں۔ کہ

”شنتو دھرم کا آدرش یہ ہے۔ کہ عوام کو ان کے ذاتی اور خانگی معاملات میں نیک اور پاک بنائے۔ صفائی جاپانیوں کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ جو شخص صفائی کے متعلق اس دھرم کے پیروؤں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہے۔ اُسے ان کے اس قدیم مذہب سے بغایت حاصل کرنی چاہئے“

اس دھرم کے پیروں نے صرف زبانی طور پر اپنا یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ ”صفائی خدا پرستی سے دوسرے درجے پر ہے“ بلکہ درحقیقت اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور عمل بھی پورا پورا کرتے ہیں ۛ

ایک عرصہ ہوا۔ جب پنڈا نے یہ لکھا تھا۔ کہ ”پالی دنیا میں بہترین چیز ہے“ ایک اچھے مذہب کا یہ فرض ہے۔ کہ وہ اپنے پیروؤں کو اندونی اور بیرونی طور پر پانی کے صحیح استعمال کا طریقہ سکھلائے۔ تاکہ وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھ کر خود ہر طرح تندرست اور صحت مند رہ سکیں۔ انسان کی خصالت ہے۔ کہ وہ خصوصاً دُنیا کے ایسے حصوں میں جو کہ نہایت سرد اور معتدل ہیں بہت ہنسا دھونا پسند نہیں کرتا۔ اس لئے انسانی دھرم کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ وہ عوام میں حفظانِ صحت کے اصولوں کا پرچار کر کے انہیں ہر دلعزیز بنائے۔ ہمارا یہ مقدس فرض ہے کہ ہم تندرست اور چست و چالاک رہیں۔ اور بیماریوں سے بچیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ”پانی تندرستی کی دیوی“ کی۔ خوبصورت خادماؤں میں سے ایک ہے۔ سینٹ فرانسس کا قول ہے۔ کہ

”ہماری بہن پانی کی تعریف کو نہ کر سکتا ہے۔ جو کہ ہمارے لئے بہت ہی کامیاب ہے۔ وہ بہت منکسر المزاج، بیش قیمت اور صاف ستھری رہے گی، دیکھو سینٹ فرانسس کی سوانح عمری مصنفہ نے بیکار پانی گرم ہو یا شیر گرم۔ معمولی ٹھنڈا ہو یا سوخا جیسا سرد۔ ہر حالت میں تندرستی بخش اور زخموں کو مندمل کرنے والا ہے۔ اور اس کی خدمات صفت و بلا معاوضہ ہی سب کی تندر ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے جسم کیسے گندے اور غلیظ ہو جائیں (بعض لوگوں کے تو اب بھی ہوتے ہیں) پسینوں کی بار بار آنے لگے۔ اور اسے چھوٹے کو بھی جی نہ کرے۔ اس کے بغیر آپ کے سب اندرونی اعضاء اپنی خوراک کی کمی کے باعث مڑھجا کر کمزور اور سست ہو جائیں۔ جلد اور اس کے سامانیں پینا چھوڑ دیں۔ اور اپنے اندرونی مواد کو بھی اچھی طرح خارج نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو بار بار اس کا فرحت بخش منہ نصیب نہ ہو تو آپ خواہ کچھ بھی کیوں نہ کمائیں بیٹیں۔ آپ ہرگز تندرست نہیں رہ سکتے۔ اسی لئے انسانی دھرم، ہر مرد و عورت کے لئے یہ تعلیم نہایت ضروری خیال کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے ہاتھ پیر۔ چہرے۔ اور نازک جسم کو بار بار دھونا بھی اپنا ویسا ہی ضروری اخلاقی مجلسی اور مذہبی فرض سمجھیں۔ جیسا کہ کسی اور فرض کو! اور آپ میری اس بات پر یقین رکھیں۔ کہ دنیا میں آج کل بھی کروڑوں مرد و عورت ایسے ہیں۔ جن کو آپ کے اس مرتبہ و مشفقانہ مشورے کی سخت ضرورت ہے۔“

۲۔ میکاڈو کی عاجزانہ غلامی

”ہم انسانی دھرم کے پیر و شنو دھرم کے اس غلامانہ اصول کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہ میکاڈو یا اور کسی حکمران ملک کی عاجزانہ فرمانبرداری کی جائے۔ لیکن درحقیقت شنو دھرم مذہبی لباس میں جاپانیوں کی حب الوطنی اور قوم پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں بھی شنو دھرم کے اس مرکزی خیال کو تسلیم کرنا پڑتا

ہے۔ کہ ہر شخص کا یہ اخلاقی فرض ہے۔ کہ وہ اپنے ملک کی قومی حکومت کا وفادار اور
 جہاں نثار رہے۔ اور اُسے ہی اپنے ملک کی اعلیٰ ترین داہم ترین منتخبہجے۔ ہر
 ایک اچھے مذہب کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اچھی سیاسی تعلیم
 دیتا ہے۔ کیونکہ جب ایک جمہوری حکومت کی عوام کو مجبور کر دینے والی طاقت کو
 اس کی ضروری و مناسب حدود تک کمزور و پابند کر دیا جاتا ہے۔ تو وہی سماج
 میں باہمی امداد کی سپرٹ پیدا کرنے کا ایک نہایت زبردست ذریعہ بن جاتی ہے
 کیوں؟ اس لئے کہ وہی تو سوسائٹی کا دل و دارغ ہے۔ جہاں کہ ہر ایک خاندان
 علم حیات (BIOLOGY) سے تعلق رکھنے والی ایک اکائی (Unit) کی مانند
 ہے۔ اسی لئے خاندانی محبت و الفت کو دنیا بھر میں ہر جگہ ایک مشترکہ بنی سمجھا
 جاتا ہے۔ لیکن جب سبھی مرد و عورت قدرتنا اپنے ہی خاندانی مفاد کو بڑھانا چاہتے ہوں
 تو باوجود اس کے ہم اپنے نوجوان شہریوں کے دل و دماغ میں پبلک سپرٹ اور قومی
 آدرشوں کی پیروی کا پورے جذبہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ اور ان سے حکومت
 کے لئے بے غرضانہ خدمات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جو یہی وجہ ہے کہ بعض
 ممالک میں ویسے تو بیکار زندگی دیکھنے میں نہایت سرگرم و مستعد معلوم ہوتی ہے
 لیکن حقیقتاً اس کی بنیاد پرستی اور دیگر ناسد خیالات پر مبنی ہے۔ اور بعض میں
 بالکل ہی بے جان۔ دھیمی اور سست ہے۔ بعض سیاسی مدیر اور وزرا بلند حوصلہ
 مگر لاپچی و زر پرست ہوتے ہیں۔ بعض کاہل۔ ایت بہمت اور لاپرواہ۔ رعایا کے غام
 افراد میں اکثر متکون مزاج اور مودہ دل ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر انتخابات
 کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ بہت سے لوگ محض اپنی سستی اور سو مہری کے
 باعث قومی یا مقامی انتخابات میں راشے دینے کے لئے ٹھانے تک کی بھی تکلیف
 گوارا نہیں کر سکتے۔ اور ایلوں کی پوری تعداد کا نصف یا دو تہائی حصہ بھی رائیں

نہیں پڑھیں :

کیا وجہ ہے کہ بعض ایسی حکومتوں میں بد انتظامی اور بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے؟
جہاں کچھ باشندے اپنے ذاتی کاروبار اور خاندانی معاملات کو نہایت عمدگی۔ بلکہ
آدرش طور پر چلاتے ہیں اور ترقی دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ وہاں ہی بہت سی
ہوشیار اور چالاک لوگ ملک و قوم کو دھوکا دے دے کر لوٹتے اور کھسوتے
ہوئے اور ان کی دولت سے اپنا گھر بھرتے ہوئے کیوں تھراتے ہیں؟ ایک معمولی گزشتی
اپنے خاندانی فرائض کو نہایت عمدگی کے ساتھ سرانجام دیتا ہوا بھی ایک برٹری
کیوں ثابت ہوتا ہے؟ دنیا میں اچھا شری ثابت ہونے کا جذبہ ایسا ہی نادر اور
نایاب کیوں ہے۔ جیسی کہ لندن اور پیرس میں سردی کے دنوں میں دھوپ :

اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا خانگی۔ مجلسی اور مذہبی اخلاق اچھا
ہوتے ہوئے بھی شری اخلاق اچھا تو کیا موزوں و مناسب بھی نہیں اس لئے یہ
نہایت ہی ضروری ہے۔ کہ بیک فرائض کو انسانی فرائض کا نصف سے بھی زیادہ
درجہ دے کر ان کی تکمیل اور تکمیل کے خیل کو زیادہ اہم اور ان کے آدرش کو زیادہ
بند بنایا جائے۔ اس کے لئے آپ کو اپنے تمام پیک اور سیاسی فرائض کی ادائیگی
کا بھی ویسا ہی پورا پورا خیال رہنا چاہئے۔ جیسا کہ اپنے خانگی۔ مجلسی یا مذہبی
فرائض کا! اس غرض سے سیاسیات و اقتصادیات کا مناسب غور و غوض سے
دانش مندانہ مطالعہ کرنا۔ اخبارات کا ہر روز پڑھنا۔ انتخابات اور بیک جلسوں
میں عملی طور پر حصہ لینا اور اپنی دیانت دارانہ رائے ظاہر کرنا۔ میونسپلیٹیوں۔
کونسلوں۔ اسمبلیوں وغیرہ کی کارروائیوں میں بھی پوری پوری دلچسپی رکھنا وغیرہ
وغیرہ۔ یہ سب باتیں نہایت ضروری ہیں اور انہیں شری کے ابتدائی فرائض
میں شامل سمجھنا چاہئے :

سافخہ ہی اس کے ہر ایک شہری کا یہ بھی فرض ہے۔ کہ وہ اپنی قومی حکومت سے اپنے خاندان سے بھی زیادہ، بہت زیادہ محبت کرے۔ کیونکہ حکومت تو کھوکھا خانہ دل کی نمائندہ ہے۔ اس پر کروڑوں باشندوں کی جھلانی منحصر ہے۔ لیکن خاندان میں صرف چند ہی نسلاؤں شامل ہیں۔ اگر حکومت کا انتظام اچھا ہوگا۔ تو ملک کے سبھی خاندان خود بخود خوشحال و نازع البال ہو جائیں گے۔ اس لئے ایک مکمل و مجموعی رہتی کا خیال اس کے اجزاء و افراد کی نسبت بدرجہا زیادہ مد نظر رکھا جانا چاہئے۔ ”انسانی دھرم“ کا یہ مقصد و مدعا ہے۔ کہ وہ ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اپنی محدود شخصی شخصیت کو وسیع اور لامحدود آزاد جمہوری حکومت کی خاطر اپنی مٹھی بھر دولت۔ طاقت۔ وقت اور قابلیت۔ حتیٰ کہ جان تک کو بھی بوقت ضرورت قربان کر دینے کے لئے ہمیشہ آمادہ و کمر بستہ رہے۔

اس طرح آدرش حکومت فرخ انسان کے لئے ایک پرہیز اور پاکیزہ آدرش بن جائے گی۔ اس لئے یہ نہایت ضروری ہے۔ کہ اس میں جو بھی نمائندہ جائیں وہ قوم کی قلیل تر نہیں اور مایہ ناز ہستیاں ہوں۔ اور حکومت کا صدر یا اعلیٰ ترین حکمران ملک بھر میں سب سے زیادہ دور اندیش، دانش مند۔ نیک اور پاک مرد یا عورت ہو۔ تاکہ ہر ایک شخص نہ دل سے بغیر کسی جبر و اکراہ کے اس کے سامنے مترتبہ خم کر سکے۔ اور اس کی عظمت و برتری کا قائل ہو سکے۔ کیونکہ جب کوئی بادشاہ یا صدر حکومت اپنی دانائی، دور اندیشی۔ نیکی اور پاکیزگی کے محاکا سے عام شہریوں کی نسبت نمایاں طور پر افضل و برتر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لئے قدرتنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اپنی اہمی اور مفاد کی حفاظت کے لئے بددیانتی۔ بے ایمانی اور مکر و فریب سے بھرے ہر طرح کے ذرائع استعمال کرتا رہے۔ اور اس طرح اس کی بہانہ سازی۔ حیثیت اور فرضی مناش کی بدولت حکومت روز بروز

کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کسی بھی حکومت کا صدمہ یا فرمانروا کبھی کوئی لمبوی مہابت و قابلیت کا شخص نہ ہونا چاہئے۔ خواہ وہ کسی شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ یا وہ کیسے ہی خطابات و افتابات سے مزین۔ یا زری ذریعت کی خلعتوں سے آراستہ و پیراستہ کیوں نہ ہو۔ نیز نہ کسی ایسے ذریعہ پرست سرمایہ دار کو ہی یہ اعزاز نصیب ہونا چاہئے۔ جو شخص اپنے روپیہ کی طاقت سے اس سہری سنگھاسن تک پہنچا ہو ۛ

غرضیکہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو شہریت کے بلند ترین ممکن آدرشوں کی تعلیم دینا چاہئے۔ اور انہیں پیری کلیز۔ عمر خیام۔ ایرسٹاٹڈ بن۔ دام کرشن۔ سڈھ لوئی۔ مارکس اور لیٹس۔ اشوک۔ اری گوین۔ الفریڈ۔ فلین اور ایسے ہی دوسرے بے شمار ملکی۔ قومی اور عالمگیر شہرت رکھنے والی واجب التعليم ہستیوں کی سوخ عمریاں پڑھائی جانی چاہئیں ۛ

عرف اسی طرح ”انسانی دھرم“، انواع انسان کو حقیقی انسانیت اور شرافت کی تعلیم دے کر شتو دھرم اور جمہور نواز دنیا کے سیاسی آدرش کی پیروی کرنے کے قابل بنا سکے گا۔ تھی حکومت انسانیت کی پرورش کا ایک عالی شان مندر بن سکے گی۔ اور ہر ملک قوم کے بہترین و دانش مند ترین مرد و عورت اس مندر کے سربراہ، پجاری اور محافظ بن سکیں گے ۛ

۳۔ اخلاق

شتو دھرم نے جاپانیوں کو اپنے اندر نہایت ضروری خوبیوں کو نشو و نما دینے کی تعلیم بھی دی ہے۔ مثلاً :-

”اگر تمہارے اندر کوئی جھک نہیں۔ تو یرونی جھک دک کے لئے پراگھنا کرنا فضول و بے سود ہے“

”افسانوں کا سیدھا۔ سادہ۔ صداقت پرست دل دُنیا بھر کی تمام
 بندہ بالا زمینوں میں سے بلند ترین زمینوں کا ہم پلہ ہے۔ جھوٹے
 اور چال باز شخص کے لئے بہشت اور زمین پر کہیں بھی جگہ نہیں“
 ”حاجت مندوں۔ کورٹھیوں۔ حتیٰ کہ حیوانیوں اور پھینکروں تک
 کیلئے بھی اپنے دل کو رحم و ہمدردی سے پُر رکھو“
 ”جھوٹ کو چھوڑ کر مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ صداقت کا
 مطالعہ کرو“ :

(۴)

ٹاؤدھرم

چین کا مذہب ٹاؤدھرم بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کے متناقض پہلوئوں پر بارہ انگٹہ چینی کی جاچکی ہے۔ اس کی نیم جیکسی اور مداری پن۔ اس کی اکیسویں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کہ وہ انسانوں کے مادی جسم کو لافانیّت عطا کر سکتی ہیں۔ اس کی بصوت پڑجا۔ جادوؤں نے اور اس کی سستی اور کاہلی بڑبائی مہنتی۔ اس کے طلسم۔ کیمیاگری۔ جڑی بوٹی۔ نکما پن۔ بے عملی اور سزا جوائے مسائل وغیرہ سب ہی بائیں قابل انگٹہ چینی کہی جاسکتی ہیں۔

اس دھرم کے بانی و بانی مہاتما لاؤٹزی (یا لاؤتزو) کا جنم سن ۶۰۴ قبل مسیح کے قریب چین میں ہوا تھا۔ مگر آپ کی تاریخ وفات کی بابت کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بھی سنا گیا ہے۔ کہ پہلے آپ ایک سرکاری افسر تھے۔ بعد ازاں بڑے پے میں سادھو ہو گئے۔ اور آپ نے ”ٹاؤٹی چنگ“ یا ”ٹاؤ ٹپہ کنگ“ نامی ایک دھرم گرنتھ تصنیف کیا۔ اسی لئے آپ کا چلایا ہوا دھرم بھی ”ٹاؤدھرم“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

انعمہ درازی

”ٹاؤ ازیم“ کا دوسرا نام ”سوداں چاؤ“ بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے۔ کہ انسان صفحہ مہنتی پر زیادہ سے زیادہ لمبی عمر حاصل کرے۔ اس

میں شک نہیں۔ کہ یہ مقصد ہے بھی مبارک اور قابل تعریف! کیونکہ انسانی فطرت سما ہی یہ تقاضا ہے۔ کہ جتنے بھی زیادہ عرصہ تک ہو سکے۔ وہ سورج کو چمکنا دیکھ سکے۔ ”سہ جانی“ کا فائز حاصل کرنے کی اُمیدیں بھی اس کی اس نہایت ہی زبردست اور کبھی سیر نہ ہونے والی خواہش میں ایک ذرہ کمی پیدا نہیں کر سکتیں۔ ”لما وازم“ کا ہمیشہ جوانی کی مانند جھلانگیں مارتے رہنے کی اُمیدیں بھڑکانے والا ”یہ سودا“ خود اپنی اصلیت و حقیقت سے کتنا بھی آگے کیوں نہ بڑھ جائے لیکن پھر بھی وہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہ اُن کے اس مادی جسم کے لئے دائمی بقا حاصل کر لینا ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ لمبی عمر حاصل کرنے کا امکان انسانی تہذیب کی عظمت و برکت کی۔ سب سے بڑھ کر قابل اعتماد کسوٹی مانا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگر کسی طرح میری عمر ایک ہزار سال یا اس سے زیادہ کی بھی ہو سکے۔ تو میں اُسے ہرگز ناپسند نہ کروں گا۔ کیونکہ مجھے دُنیا میں ابھی اتنا کچھ سیکھنے اور کرنے کے لئے باقی ہے۔ جو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو سکے گا۔ ہزار ڈنکا“ ”تصنیف“ نین سوسل کی زندگی کے لئے ”میتھو صالح کی ہم“ اس کوشش کی اُبل نہایت شان دار ابتداء کہلا سکتی ہے۔

بلا شک و شبہ ہمیشہ از وقت موت ایک نہایت غیر ضروری خبر ملی ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان مرد و عورت مر جاتے ہیں تو انسانی دھرم کے ایک سچے پیرو کے دل کو نہایت ہی سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ اس رنج و غم سے اس کے دل کے گہرے سے گہرے گوشہ میں ایک ایسا زخم پڑ جانا چاہئے جو خون کے آنسوؤں یا مذہبی طفل تسلیوں کے مرہم سے بھی کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ ہر ایک ایسے نامزدنی واقعہ کے بعد میں کمال صدق دلی اور اپنی قوتِ ارادی کی پوری پوری پختگی و مضبوطی سے یہ عہدِ مصمم کر لینا چاہئے۔ کہ ہم مہذب دُنیا سے

پیش از وقت موت، کاموشان بھی مشاویکے اور یہ کچھ نامکمل بھی نہیں۔ عالم تولید
 و تدرست و مضبوط سچ پیدا کرنے کا علم کی صحیح و مناسب تعلیم۔ مجلسی و انفرادی اصوت
 کے اصولوں کا علمی پرچار۔ اشتہادی اصلاح۔ ہر حالت میں خوشی و مسرت لے کھانا دینا
 رہنے کی دائمی کیفیت اور ایسی بات سے بچ کر مدد و معاون بائیں انسانیت کے اس ناقابل
 فتح دشمن کی بہت سی نامبارک کوششوں کو ناکام و بے اثر بنانے میں ہماری پوری پوری مدد
 کر سکتی ہیں۔ انسانی دھرم کا کم از کم مطالبہ یہ ہے کہ ہر ایک بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے
 اسے کم از کم سو سال تک زندہ رہنا چاہئے اور اس سے زیادہ جتنے بھی عرصہ تک وہ
 زندہ رہ سکے۔ اتنا ہی مبارک ہو گا۔ ہم نسل و خونریزی کے مغفل "خدائی مرضی" کا سامنے
 سر تسلیم خم کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ زندہ رہنے کے لئے انسان کی اپنی مشاود مرضی
 پر ہمارا پورا ایلواؤ اختیار ہے۔

۴۔ طریق قدرت یا طریق عالم

چینی زبان میں لفظ ٹاؤ کے لغوی معنی راستے یا طریقے کے ہیں۔ اس
 لئے ٹاؤنی چنگ "کے لغوی معنی" طریق قدرت یا طریق عالم کے ہو سکتے ہیں۔ یہ
 دھرم ہمیں قدرت سے محبت کرنے اور اس سے سبق سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس
 محنت خیل سے یہ تمام مذاہب کی نسبت اٹکھا اور نالا مذہب ہے۔ کیونکہ محبت سے
 دوسرے مذاہب میں قدرت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یا اگر دیکھا بھی جاتا
 ہے۔ تو بے حد حقارت سے لیکن ٹاؤ دھرم کہتا ہے کہ

"اس دھرم کا پالنے ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ
 کو تمام و کمال قدرت کے حوالے کر دے گا"

لاؤٹسزی اور اس کے شاگردوں نے قدرت کو ہی اپنا پروردگار ہے
 انگلستان کے مشہور شاعر و ڈراما نگار نے ٹاؤ دھرم کے اس سانچہ ہی اپنے طور

پر محسوس کر کے یہ جانا۔ کہ:-

”اگر آپ اپنے دل و دماغ کو قدرت کے خاموش اثرات کے ماتحت کر دیں۔ اور انہیں اپنے اندر جذب کرتے رہیں۔ تو بغیر کسی خاص جدوجہد کے ہی آپ اپنی زندگی کو زیادہ شریف اور روحانی برکتوں سے مالا مال کرتے جائیں گے۔“

اثر پذیری یا مہولیت (PASSIVITY) کے آدرش میں بھی یہی صداقت نور نہ ہے۔ جس نے چین کے بڑے سے بڑے مصوروں کے دل کو پُر نور کر دیا ہے مگر قدرت کے زندگی بخش اثرات کو اپنے جسم میں ذرا داخل تو ہونے دیکھتے پھر آپ دیکھیں گے۔ کہ آب کا جسم اس کے نور سے دیا ہی بھر پور ہو گیا ہے جیسا کہ ایک تاریک کمرہ سورج کی کرنوں سے پُر ہو کر جگمگا اٹھتا ہے۔ سرف اپنے دل کی کھڑکیاں کھول دیجئے! اس نور کو حاصل کرنے کے لئے بالکل ہی کسی طرح کی جدوجہد یا کوشش نہ کیجئے۔ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے بادل، گرج، بجلی، قوس و قزح۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی چمک، دھوک، قطب شمالی کی پُراسرار روشنیاں۔ پہاڑ اور برفستانی جزائر برف کے بہتے ہوئے دوست۔ آبشاریں۔ پھول۔ جھاڑیاں۔ درخت۔ چرند۔ پرند، درندہ بھی چیزیں اپنی ہر صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا گراں بہا و روح افزا سبق دے رہی ہیں۔ جو ہمیں اور کسی طرح بھی حاصل ہونا ممکن نہیں لیکن بشرط صرف یہ ہے۔ کہ ہم اپنے پس۔ اندھے پن اور ہرے پن کو دور کر دیں جس نے کہ اس وقت ہمیں دبا رکھا ہے۔ غرضیکہ ہمیں اپنا سب کچھ غور و فکر، بالائے طاق رکھ کر ایک منکر المزاج۔ عقیدت مند چیلے کی طرح کمال سُردھا اور بھگتی کے ساتھ قدرت کے نظاروں کو دیکھنا اور اس کی آوازوں کو سننا چاہئے

اور کچھ دیر کے لئے اپنی بیہودہ اور کانٹ چھانٹ کر نیا الی منظر کو بالکل بھول جانا چاہئے۔

دوسرے موقعوں پر اور دوسرے مقاصد کے لئے آپ اگر چاہیں تو قدرت کی حجام ہیں اور اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ بصیث ایک ماہر سائنس دان کے اس کی کچھ کائناتوں پر قبضہ بھی حاصل کر کے اس سے ایک یونڈی کی طرح دینا ہر ایک کام بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت انسان کا یہ بھی ایک مشن ہے۔ لیکن باوجود اس کے قدرت ہمیں ایک روحانی پیغام دیتی ہے۔ جس کے لئے ”دوسرے“ ہمیں تیار کرنا ہے۔

بعض نکتہ چین ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ ”انسانی دھرم“ میں ”پُر اسرار رموزِ تصوف“ کی کمی ہے۔ لیکن اگر ان ”رموز“ سے آپ کا مدعا چٹو خانے کے مد ہوش انیونیوں کی سی پُر خواب و خیال باتوں سے ہی ہے۔ تب تو معاف رکھئے۔ ”انسانی دھرم“ ان ”پُر اسرار رموز“ کے خودی کے بغیر ہی اپنا گزارہ اچھی طرح کر لے گا۔ بمصداق ۵

بخشوبی بلی چو لسنڈورہ ہی بھلا! لیکن ان ”رموز“ سے آپ کا مطلب ”حیرت و حیرت پیدا کرنے والے روشن ضمیری سے پُر روحانی سکون“ سے ہے۔ تو باز قدرت ہمارے لئے ان ”پُر اسرار“ تجربات کا ایک ایسا سرچشمہ ہے۔ جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا۔ اور جس کے پاس جاتے ہی ہم لامحدودیت۔ اسرار۔ خوب صورتی۔ عظمت و لانا نیت سے رودرد ہو جاتے ہیں۔ کوئی مذہبی صوفی۔ اپنی مصنوعی و خام خیالی سے بھری باطنی بصارت کی بدولت اس سے زیادہ اور کیا دیکھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ وہ ایک بالکل ہی غلط راستے پر پڑا ہوا ہے۔ گویا کہ شاید اسی کو مخاطب کر کے کسی

فارسی شاعر نے کہا ہے

ترجمہ نہ رسی کعبہ اسے اعرابی !
ابن لاہ کہ تو میری بہتر کتاب است
کیونکہ وہ قدرت سے اپنے سب تعلق کھاٹ کر اپنے آپ کو بہت دور لے
جاتا ہے۔ حالانکہ قدرت ہی تمام پراسرار روحانی مسروق اور کشف والہامات کی
بہم رسانی کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ مگر وہ غلطی میں پھنسا ہوا انسان اپنی محدود
سمی کہنی میں ہی بہت سی خیالی تصویریں اور نظارے پیدا کر کے اُن کا آئندہ
ایثار رہتا ہے۔ لیکن ہم انسانی دھرم کے پیرو اس پراسرار تخیل پرستی کے ناقابل
پیمائش اور لامتناہی ذخیرہ یعنی قدرت کے لامحدود اور افکار بھرنا پیدا کنہ ازک
پہنچنے کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ کیونکہ یہی ایک حقیقی زندگی بخش خصوصیت
ہے یہی ہماری تمام روحانی طاقتوں کا بے پایاں گھنڈا ہے۔ اور یہی انسانی
ہستی کوئی زندگی اور نیا شباب عطا کرنے والی بے خطا اکسیر ہے !

غرضیکہ مادر قدرت اپنی تمام صورتوں میں ایک شفا بخش گورو کی خدمات
ادا کر سکتی ہے۔ پہاڑوں کے شاندار مناظر اس کے شوکت و جلال کو ظاہر کرتے
و اسے سر بلند مینا دیں۔ جن سے اس کی پراسرار دانائی و طاقت کا اظہار ہوتا ہے
سرد و چڑا سراد کو ہستانی ہوا ایک مسرت بخش روحانی شرب ہے۔ جس کے
سامنے بیش بے ہوا سے بیش ہوا شہین بھی پانی ہے۔ نہ پہاڑی چٹانوں
کے بلور جیسے شفاف اور خوش گوار پانی سے بڑھ کر ہمارے دل و دماغ کو قوت
و مسرت بخشنے والی کوئی دوسری چیز ایجاد کرنے میں ہی انسانی علم و ہنر اب تک
کامیاب ہو سکے ہیں۔ دیکھئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھلی ہوئی ڈھوپ کی ایک ایک
کرلے آپ کی جلد کے ایک ایک مسامہ کیوچم چم کر اس میں ایک ایسی نئی زندگی
نیا ولولہ اور نیا جوش پیدا کر دیتی ہے۔ جس کی بدولت خون آگے رگ رگ اور ریشہ

رشتہ میں ایک پُر مسرت دیوانہ پس کے ساتھ اُچھلتا، کودتا اور ناچتا گانا بٹھا حرکت کرنے لگتا ہے۔ پہاڑوں کی سر بھگ چوٹیاں مادرِ قدرت کے سر بلند مندر کے فلک شکاف گکش کی تیز فکوں کی مانند ہیں جنکی مشابہت بڑا بھگ کوئی ماہر فن ہنرمند کسی مندر مسجد گر جایا گیوڈا کی عمارت کے نقش میں تیار نہیں کر سکتا۔ عقیدہ براتی، برف سے ڈھکے ہوئے صومکیم، پہاڑ، خاموش، سینگلوں، آسمان میں شان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہ نظارہ ہماری آنکھوں کے ذریعہ روح کی گہری سے گہری گہرائیوں میں داخل ہو کر کہشتی سرور کی سر مسرت موجوں کا جو طلاطم پیدا کرتا ہے۔ اُسے بیان کرنے کی طاقت کس کی زبانِ نغمہ میں ہے۔ پہاڑوں سے سر ٹکراتی ہوئی دیو دیو، دیو دیو، چھاگتی ندیوں کے سیلابی مانچ کو دیکھ دیکھ کر اور ان کے پُر شور غمگوں کی نائیں کنٹن کر آپ کے دل کو حیرت انگیز اور سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ نقش و سرور کے کسی ماہر سے ماہر استاد کے کمال فن کو دیکھ کر بھی کب حاصل ہونا ممکن ہے؟ غرضیکہ یہ سب سرور آفریں کو ہنسانی نظارے ایسے ہیں۔ جو ایک عرصہ دراز کے لئے اپنے گھر، پیارے گھر کی یاد بھی آپ کے دل بیقرار سے محو کرنے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شاید انہیں کے اس شجرِ طلاطم کو دیکھ کر کسی شاعر نے کہا ہے

از عرش تا بزمیں ہر کجا کہ سے مینم
کہ شمع دامن دل مکتد کہ جا و تجارت

پھر پہاڑی جنگلات ایک ایسا سنان اور خاموش وسیع منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو پُر عقیدت مراقبہ اور غور و خوض کے لئے بہترین گوشہ تہائی کہا جا سکتا ہے۔ ان پہاڑوں میں بجلی کی لڑک اور بادل کی گرج کے ہولناک نظارہ اور آوازوں کو دیکھ اور سُن کر قدرت کی الامجد و اور پُر جلال طاقتوں

کاجو پر ہیبت و پر غرور پیغام آپ کے سرکش اور خود پرست دل کو موصول ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ پتھر نگہ پر پیغام کس شمار و قطار میں ہے۔ جو اپنے حُسنِ خدا داد کے نشہ میں مسرت کوئی قتالہ عالمِ حسینہ اپنے عاشقِ جاں بازی کی عاجزانہ عرض و معروض کے جواب میں بھیج کر اس کے شیشہ دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پھر پہاڑوں کی سرفراز بندیاں اور اُن کے کھڑیوں کی سرنگوں نگہ اسیاں آپ کی روح میں بیک وقت مُردنی و بیداری اور ہیبت و مسرت کی جو متضاد کیفیں پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ نوزلِ لطیفہ کا کوئی تیز دست ماہر کب پیش کر سکتا ہے؟ پھر پہاڑی سبز زار اور چراگا ہیں آنکھوں پر ایک ایسا سحر سا چھوٹا نک دیتی ہیں۔ جو اُن کی سرِ فلک چوٹیوں کے شگلی و شان کے نیکارے کے سوا شاید اور کسی طرح ٹوٹنا ہی ممکن نہیں ہے۔

”ماؤ دھرم کا پیر و ایک شاعر لکھتا ہے :-

”مجھے ہتھیاروں کی اس ہیبت خیز کھڑکھڑ سے سخت نفرت ہے۔
جو وحشی غنچواہ دار ملازم جمع ہو کر کرتے رہتے ہیں :-
میں شرابیوں کی جگہ اس۔ ہنسی کی آواز اور گیتوں سے بھی نفرت
کرتا ہوں۔ مگر مجھے پریم ہے۔ تو اس سے کہ گوشہ تنہائی ہو۔ کوئی پُرانی
کتاب میرے ہاتھ میں :-

میرے چاروں طرف جنگلی چھوٹے کھلے ہوں اور موسم بہار کے پُربل
خوب صورت پرداد گویاں (پرنڈوں) کے رُوح افزہ نغمے میرے
کانوں میں آ رہے ہوں :- (دچین ٹوآن) — (ماخوذ از چینی
علم ادب کی تاریخ۔ مصنف ایچ اے گائیلز) :-

”انسانی دھرم“ بھی یہی آدرش سب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ
”انسان اور قدرت کے درمیان ہمیشہ پورا پورا اُنس۔ پریم اور یک جہتی

تائم رہنی چاہئے۔ کیونکہ انسان مادرِ قدرت کا بچہ ہے۔ اس لئے ایک مہربان ماں اور بیٹے میں باہمی کشمکش کیسی؟ جبکہ دنیا میں ہر جگہ ایک ہی طاقت ہے اور ایک ہی عالمگیر قوت کام کر رہی ہے۔ اُن کا ایک ہی دائمی راستہ ہے جبکہ ذرہ ذرہ، اذوائو، پرامائو، پرمائو، مائو، ہر ایک غمانے میں مادی اجسام کے ہر رگ و ریشے میں، ستاروں کی روشنی میں، سورج کی کرنوں میں، انسانی دماغ میں جہاں کہیں بھی دیکھو وہی ایک طاقت کام کر رہی ہے۔ خود اُسے ہزار نام سے پکارو، چیز وہ ایک ہی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اور مادی چیزیں کاسبت زیادہ اندرونی جو ہر وہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ دنیا بھی ایک ہی ہے۔ یہی سب چیزوں کی ایک سچائی اور سب پوشیدہ مازوں کا ایک ہی راز ہے۔ ٹاؤ دھرم اور انسانی دھرم دونوں کے پیرویہ جاننے اور محسوس کرتے ہیں۔ کہ دنیا بھر کی تمام چیزیں اور تمام ہستیاں ایک ہی آگ کی چنگاریاں اور ایک ہی آتش سے جلتے ہوئے چٹمائل کے پانی کی بوندیں ہیں۔ اسی لئے قہم سولن برن کے اس گیت کو دلی خوشی اور مسرت سے بھر پور ہو کر گائے گئے ہیں :-

WITH US THE WINDS AND FOUNTAINS
AND LIGHTNINGS LIVE IN THE TIME!
THE MORNING COLOURED MOUNTAINS
THAT BURN IN TO THE NOON,
THE MISTS' MILD VEIL ON VELLEYS
*WIFFLED FROM THE MOON.

ترجمہ - ہوا میں، آندھیاں، چٹنے، بجلی، صبح کی سنہری روشنی میں
جگمگانے اور دیر پہر کی سخت دھوپ میں جلنے والے پہاڑ، کہر کا

ہلکا سا نقاب جو دوا دیوں کو چاند کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔
غرضیکہ سبھی چیزیں ہمارے ساتھ ایسی مطابقت رکھتی ہیں۔ گویا کہ
ہم سب ایک ہی سر میں نگار رہے ہیں۔

چین کا مشہور شاعر اور مصوّر مرٹھیانگ بی (CHIANG YEE)

لکھتا ہے :-

”لاڈلہ دکان غصیدہ تھا۔ کہ پہاڑوں۔ چشموں، بادلوں۔ کہ غور
کئی عبت میں رہ کر اور خاموشی سے ان کے پیغامات کو سنتا ہوا
ہی ایک انسان قدرت کی عالمگیر سپرٹ اور اس کے کاموں کو
محسوس کرنے اور سمجھنے کی قابلیت حاصل کر سکتا ہے۔“

۳۔ ذاتی آزادی

طاؤدھرم ملک میں زیادہ سے زیادہ شخصی آزادی کا حامی ہے۔ اسے ریسی
اور وراثت سے سخت نفرت ہے۔ اور یہ ان مذہبوں کی بھی مذمت کرتا ہے
جو آئے دن قوانین، قواعد، ضوابط اور آرڈی نینس وضع اور نافذ کر کے اپنی دکان
داری چلاتا جائے ہیں۔ اسے شخصی خود مختاری اور انسان کی خلقی عکس پر پورا پورا
اعتماد ہے۔ اس کا قول ہے کہ :-

”جتنے بھی زیادہ قوانین قواعد وضع کئے جائیں گے۔ اتنے ہی زیادہ چور اور
ڈاکو پیدائیں گے۔ اگر ٹھوسے اور ٹھوس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے اور
موتیوں کو ٹھوس چھوڑ کر بھینک دیا جائے۔ تو چھوٹے موٹے چور بھی خود بخود غائب
ہو جائیں۔ اس لئے اپنی سب ریشہ دوانیوں اور تجویز بندیوں کو چھوڑ دو۔ نیز ذاتی
نفعوں کا خیال ترک کر دو۔“ (طاؤی چنگ)۔

شخصی آزادی ہی ترقی پسند سب کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک قوم

سوسائٹی میں یہ جتنی بھی زیادہ جاہل ہو۔ اتنی ہی کم ہے۔ یعنی ضروریات سے زیادہ بھی نہیں کسی جاگتی۔ ہر ایک قانون حکومت کے جبری گھنسر کا پورے پورے ذریعہ سے اعلان کرتے ہوئے اس میں جبریت کوئی مقدار کم سے کم کر دیتے جلدی کی ہیلٹہ کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ آزادی ہی شہریوں میں خود اعتمادی۔ دانائی۔ صداقت تہذیب اور انسانیت کی سپرٹ چھوٹتی ہے۔ اختیارات کی زیادتی ہمیشہ غلامی پیدا کرتی ہے۔ جس سے حوصلہ۔ اُمنگ۔ قوت فیصلہ۔ ہمت و جرات۔ خودداری اور باہمی ہمدردی وغیرہ بھی نیک صفات جو ہر ایک انسان میں ہونی ضروری ہیں۔ آہستہ آہستہ زائل ہوتی جاتی ہیں۔ اس لئے تو زور دہ کر غلطیاں کرتے رہنا ہی اچھا ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ دانائیں اور دانش مند ترین مطلق العنان حکام کی غلامی میں زندگی بسر کیا ہے۔ جو ہمارے منہ پر چھینکے بانٹ دیں۔ اور ہا غفلت۔ پیروں کی تکیہ پھیریں، ہنسنے والیں اور بیڑیوں سے جکڑیں۔ تاکہ ہم نہ تو زبان ہی چلا سکیں اور نہ ہاتھ پیر ہی ہلا سکیں :

ضرورت سے زیادہ افسروں اور حاکموں کی دست اندازی کا انجام ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے۔ کہ آخر میں نہایت خوف ناک گروہ اور طوائف الملوکی پیدا ہو جاتے۔ اور اُسے عوام کو اپنی مجبوری دانائی اور طاقت سے ان خوددور کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔ انگریزی قوم برصغیر کا راجہ تعاون کا اصول پر ہی کام کرتی ہوئی شب و روز بڑھتی کر رہی ہے۔ لیکن برعکس اس کے یورپ کی کئی قومیں ہیں۔ جن کے مطلق العنان حکمران ان کا گھلا گھونٹ رہے ہیں۔ فنون سائنس۔ علم ادب فلسفہ۔ غرضیکہ ہر قسم کے علم و ہنر نے ہندوستان۔ کوٹان۔ اٹلی۔ انگلستان اور دیگر ممالک میں اسی وقت خاطر خود ارتقی اور بڑی بڑی غنوجات حاصل کی۔ جبکہ وہاں آزادی کا دور دورہ تھا۔ جب سردوں اور غورقوں پر

سے زیادہ نگرانی و پابندی ہوتی ہے۔ اُن کی جبری بھرتی کر کے رجسٹر بنائی جاتی ہیں۔ اُن کے لئے من مانے معیار قائم کئے جاتے ہیں۔ تو اُن کی یہ سب تالیفیں ماری جاتی ہیں۔ جدیدیں اور سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اور وہ دنیا میں کوئی نیا پانزالا کام کر دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں تو لاڈ لڑی۔ ہر برٹ سپر۔ اور کریڈٹ لین کی تعلیم کا ملاح و معتقد ہوں۔ کنفڈنس۔ ہو بڑا اور کونٹے کے عقاب کا نہیں۔ اس لئے میں یہی کہوں گا۔ کہ آپ ہر رنگ اور روپ کے خواہ و دگر سے ہو یا کالے۔ لال ہوں یا پیلے۔ اپنے حکم کے دیوانے اور اپنی ”مکمل متابعت کے خواہش مندوں“ کی ہر طرح و ہر طریق سے گناہ آلود ریشہ دوانیوں سے اپنی آزادی و خود مختار جماعت کی نہایت احتیاط و سرگرمی بلکہ رشک و رقابت کے ساتھ حفاظت کیجئے۔ اور اپنے اس سرمایہ زندگی پر کسی کی بھی رنج کھسوٹ کسی صورت میں بھی ہرگز روا نہ رہنے دیجئے۔ آپ آزاد ہو کر غریب رہنا بھی پسند کیجئے۔ لیکن غلام بن کر جو امارت اور ثروت حاصل ہو۔ اس پر ہمیشہ ہزار ہزار لعنت بھیجئے اور اُسے کمال نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیجئے زیادہ دولت اور قومی شان و شوکت کے ٹکڑوں کا سایہ پانی میں دیکھ کر بے وقوف کئے کی مانند اس پر مزہ نہ مارو گے بلکہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو صدیوں کی مسلسل قربانی و ایثار نفسی سے حاصل ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ آپ اس کی طرف سے باہل ہی لا پڑوا ہیں۔ یاد رکھیے! اگر آپ روٹی کے چند ٹکڑوں کے لئے اپنی آزادی کو قربان کر دیں گے تو آپ ابنا کم ہار و نو ذہی چیزوں کو یعنی آزادی کے ساتھ ہی ساتھ باعزت حاصل ہونے والی روٹیوں کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ اس لئے اپنی آزادی کی حفاظت کیجئے تاکہ آپ اس کے ساتھ صرف روٹیاں ہی نہیں۔ بلکہ دنیا بھر کی اور سب نعمتیں بھی حاصل کر سکیں۔

۴۔ ضروری اصول

ٹاؤ دھرم زندگی کی سادگی اور رضا کارانہ طریق عمل کا زبردست حامی ہے یہ پیچیدگی، تکلف اور نقص سے سخت نفرت کرتا ہے۔ یہی سب سے اچھی اور سچی تعلیم ہے۔ جس کی موجودہ نسل کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لکھا ہے :- کہ ”جب ہم قدرتی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے ہماری اصلی مُراد کس چیز سے ہوتی ہے؟ اسی سے جو ہر حالت میں کہاں، بالکل سیدھی سادی اور بے داغ ہو۔ جسے گندگی چھو بھی نہ گئی ہو۔ برخلاف اس کے مصنوعی و بناوٹی کیا ہے؟ وہی جو کہ خاص نہ ہو۔ بشرات، مسکری، عیاری، چال بازی اور فریب سے بھرپور دھواٹی ان شری“

قدرت آزاد اور ان خود کام کرنے والی ہے۔ وہ نہایت سادہ ہے۔ اور ہر طرح کی قیود سے آزاد ہے لیکن ہماری ”تہذیب“ کے لئے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا مختلف اشیاء اور قواعد کی کثرت سے دب کر خاتمہ ہی نہ ہو جائے۔ ماسوائے اس کے وہ غیر قدرتی اور بناوٹی عادتیں۔ رسم و رواج وغیرہ جو بے حد کمزور کُن ہیں۔ اسے کچلے ڈالتے ہیں۔ ٹاؤ دھرم کے پیروں کے لئے شہروں کی روز افزوں آبادی بے حد خوف ناک ہے۔ یہ ایک حل نہ ملتا دینے والے خواب کی مانند ہے۔ جس نے انہیں نیز مجھے دیکھو کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہمیں اس طریق عمل کو بالکل ہی الٹ پلٹ دینا چاہئے۔ جس نے کہ شہری آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے والے اس مجلسی ناسور کو پیدا کیا ہے۔ ان شہروں میں ہم کیا پالتے ہیں۔ پاک و صاف نازہ ہوا کی بجائے غلیظ ہوا۔ نقصان دہ اجزات۔ ناپسندیدہ بو اور نہر آلود دھڑکیں۔ سے بھری ہوئی۔ پرندوں کے دلفریب چھپیل

اور مست اُن قدرنی نعموں کی بجائے ٹین کے ڈبلوں میں بند گراموفون اور ریڈیو کی کرحت اور بھوتوں کی سی گنگنی آواز والے گیت۔ وہاں پر بھڑکی مانا کئے بچوں کو اس کی نرم اور قدرتی گود (زمین) بھی چھوئے کے لئے متعجب نہیں ہوتی۔

اور ہر جگہ چھریا چھڑے نے ان دونوں کے درمیان ایک زبردست دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ گویا وہ پھسبب اس کے سوتیلے بچے ہیں۔ نہ کہیں جنگلی خود بھول ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور نہ منہ مانتے طور پر اُن کے توڑنے اور جمع کرنے کی ہی اجازت ہے۔ حقیقتاً پھلیریل کی دوکانوں کے سوا جہاں جلا وطن قیدیوں کے لئے ایک جیل خانے کی مانند ہے۔ اور کہیں سے بھی لوگوں کو پھول نہیں مل سکتے۔ نہ کہیں تازہ دودھ ہی دستیاب ہوتا ہے۔ سوائے باسی دودھ کے جو سو میل کے فاصلہ سے برتنوں اور بوتلوں میں بند ہو کر آتا ہے۔ نہ کہیں گھریں تازہ تیار کردہ مزیدار شربا ہی میسر آتا ہے۔ ملتا ہے کارخانوں میں بنا ہوا۔ بد ذائقہ اور مضر صحت شہیربا۔ جس میں پیریم کی بو باس تو کہیں ڈھونڈھے بھی نہیں آتی۔ نہ ثابت گہیوں سے پیسے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور بے پائش کئے جاہل ہی کہیں ملتے ہیں۔ ملتا ہے تو بڑے بڑے دیوار دھانی کارخانوں میں اپنی قدرتی خاصیت اور خصوصیت سے گرے ہوئے امح کا آٹا اور دالیں نہ کہیں کوئی سیدھی سادی پوشاک یا کم خرچ بالائین آرائش و زیبائش ہی دکھائی دیتی ہے۔ سوائے اُونچے اُونچے شے ہوئے کاروں اور کم کسوں (کوہلوں) کے یا بد ذیب جنا، پاؤڈر، اپ سٹاک (ہونٹوں کی مٹھی) اور بے شمار کرمیوں کے جن کے متعلق طرح طرح کے معجزے کر دکھانے کے چھوٹے دعوے کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت جوان مردوں اور عورتوں کے قدرتی رنگ و روپ کو بگاڑ کر اُن کے چہرے کو بد نما کر دیتی ہیں۔

نہ کہیں کسی مرد و عورت کی قدرتی چال ڈھال ہی دکھائی دیتی ہے۔ سبھی قریب سے قریب فاصلے کے لئے بھی ڈیم گھٹاڑوں، بسوں اور موٹروں کے محتاج ہو کر اپنی قدرتی جستی و چلائی کو خیر باد کہہ بیٹھے ہیں۔ کچے ساگ، سسری، گاجر، موٹی پیاز وغیرہ کھانے کی عادت بھی کسی کو نہیں رہی۔ سبھی سبزیاں ابل ابل کرے، ٹیبلوں، جھولن، کراؤ، پھیل کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں تو آب گھلی روشن اور چوڑی چوڑی سڑکیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ان کی بجائے زیر زمین تاریک سڑکوں میں ریلیں اور موٹروں چلنے لگی ہیں۔ نہ کوئی دیانت دارانہ طور پر کسی گناہ نام لے کر سلام بند کی کرتا ہے۔ بلکہ اس کی بجائے بے معنی انقباض و آداب اور خطابوں اور عہدوں سے لوگوں کو مخاطب کر کے انتشاروں، انتشاروں میں ہی خبر اسلام کی تیر کون کہے؟ خیر عافیت تک بھی پوچھنی اور بتادی جاتی ہے۔ آدھی رات تک بھی کسی کو نیند اور آرام نصیب نہیں ہوتا۔ ہر وقت سہرج کو منہ چڑانے والی، سبھی کی روشنی چمکا چوندھیلانے رکھتی ہے۔ اور گھڑ گھڑ، گھڑ گھڑ، ٹن ٹن، پٹس، پٹس، پٹوں کی ٹاپ ندیدہ و ناخوش گو آوازیں کانوں کے پردوں کو صدمہ پہنچاتی رہتی ہیں صبح کے وقت طلوع آفتاب کے ساتھ سوا کر اٹھنا نہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ سبھی احدیوں کی طرح دوپہر سے پہلے کا نصف وقت دروازے بند کئے اپنی اپنی خواب گاہوں میں پینگا ٹھٹھے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں۔ حکومت میں بھی انسانیت کا نام و نشان تک کہیں دکھائی نہیں دیتا ہر طرف ناقابل اختتام رسم و رواج کا راج اور لال فیتہ کا زور ہے۔ ہر طرف قوانین کا بار بار اور بیچ بربچ حال پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کا خاتمہ کہیں بھی اور سمجھی بھی ہوتا نہیں نظر نہیں آتا۔ آہ! کاش کہ ٹاؤنزم کا ایک جھونکا ہی کہیں سے آجائے اور وہ اس تمام بناوٹ اور تشنع کو ہمیشہ کے لئے اڑا لے جائے۔

۵۔ اخلاقیات

ٹماؤ دھرم نے بہت سے دانش مندانہ اقوال بھی ہماری نذر کئے ہیں۔
ملاحظہ فرمائیے :-

”نیک آدمی سب جانداروں کو مہربانی بھری نغموں سے دیکھتا ہے
وہ اپنے اندر اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کی بھی
شکل و صورت سزا دیتا ہے۔ وہ یتیموں اور یرواؤں سے ہمدردی
رکھتا ہے۔ بوڑھوں کی عزت کرتا ہے اور جوانوں سے پرہیز !
وہ کیڑے، مکڑے۔ بلکہ گھاس اور درخت تک کو بھی کوئی نقصان
نہیں پہنچاتا۔ دوسروں کے نفع نقصان کا ایسا ہی خیال رکھتا ہے
جیسا کہ اپنے کا۔ وہ ہر طرح کی بے عزتی اور توہین ٹھنڈے دل سے
برداشت کر لیتا ہے اور کسی سے انتقام لینے کا خیال تک بھی اپنے
دل میں نہیں لاتا۔ بلکہ بغیر کسی معاوضہ کی خواہش کے ہمیشہ سب کے
ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے۔“

”مکمل انسان ٹماؤ کی مانند پُر امن رہتا ہے۔“

”بہشت کی طاقت برداشت بہت ہے۔ اور زمین پر بھی یہ طاقت
ایک عرصہ وراثت تک قائم رہتی ہے۔ صرف اس لئے کہ وہ وہ فوج
لئے زندگی بسر نہیں کرتیں۔ بلکہ دوسروں کے لئے زندہ رہتی ہیں۔“
”اسی طرح سادھو مہاتما بھی اپنا خیال سب سے پیچھے کرتے ہیں۔
وہ اسی لئے سب سے آگے جگہ پاتے ہیں۔“

”سب سے بڑی عظمت اُسے حاصل ہے۔ جو پانی کی طرح دوسروں
کو نافذ ہونے دیتا ہے۔ اور بغیر کسی پس و پیش کے اس اونٹ سے

اونے 'جگہ کو بھی پڑ کر دیتا ہے۔ جسے کراؤ سب ناپسند کرتے ہیں۔'
 ”جو مجھ سے بھلائی کرتے ہیں۔ اُن سے میں بھی بھلائی کرنا ہوں
 لیکن جو مجھ سے بھلائی نہیں کرتے۔ اُن سے بھی میں بھلائی ہی کرتا
 ہوں۔ جو میرے ساتھ سچے ہیں۔ اُن کے ساتھ میں بھی سچا ہوں۔
 لیکن جو میرے ساتھ سچے نہیں۔ اُن کے ساتھ بھی میں سچا ہوں
 اور اسی طرح سب سچے ہوتے جا رہے ہیں۔“
 تکلیف کے بدلے مہربانی سے پیش آؤ۔ یا اس کا بدلہ شناسی اور
 لاپرواہی سے دو۔“

کنفوشین دھرم

میں یہ ضروری نہیں جھٹاکہ کنفوشین دھرم کے بھی تو ہمت اور ناقابلِ قیاس باتوں، اس کی حداعتِ ال سے بڑھی ہوئی اور بالعموم میز بزرگ پرستی۔ بے معنی۔ مذہب اور عبادتِ عقل، فوق الفطرت عقائد۔ خیر اندیشانہ مطلق العنانی اور مستحمانہ سرزاول کی مبالغہ آمیز حمایت۔ پر جذبات ایسیل کی کمی۔ بوسیدہ رسم و رواج اور قدامت پرستی وغیرہ وغیرہ پر یہاں کچھ مفصل بحث کروں۔ اس لئے اُن کا یہ مختصر سا ذکر ہی کافی سمجھنا چاہئے :

ہما تمانگ فوشی یا کنفوشس (KING FIJTSE OR)

(CONFUCIUS) مسیح قبل مسیح میں چین کے ایک زبردست ہنما ہو گذرے ہیں۔ جن کی تعلیمات کا چین۔ جاپان اور کوریا کے باشندوں پر صدیوں تک بہت گہرا اثر رہا ہے۔ چین میں ہی ماں باپ کا سایہ عاطفت میرے اٹھ جانے کے باعث آپ یقیناً وہ گئے تھے مگر پھر بھی آپ نے بڑی محنت اور جھٹکشی سے آزادانہ طور پر تعلیم حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”پندرہ سال کی عمر میں پڑھنے لکھنے اور کچھ بیلن حاصل کرنے کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا۔“ یہ شوق اتنا بڑھا کہ رفتہ رفتہ آپ اپنے زمانے کے ایک نہایت فاضل اور بزرگ بلکہ پیغمبر مانے جانے لگے۔ جو کہ ذاتِ خود ایک نادور واقعہ ہے۔ آپ نے تاریخ و ادبیات کا بغور مطالعہ کیا۔ اور شاعری کے ساتھ ہی ساتھ کائنات اور مہتری بچانے میں

بھی پوری پوری مہارت حاصل کی اور بعد ازاں ایک غریب ویش اور نیکی کے پرچار
کی مانند چین کی مختلف برسرِ جنگ سلطنتوں میں گھوم کر اپنے تین ہزار سے زائد
سرگرم شاگرد پیدا کر لئے۔

صرف یہی نہیں۔ بلکہ ساتھ ہی اس کے مختلف جراثیم کی بیج کنی کے لئے آپ
نے ریاست لُو (LU) میں ”وزیرِ اندادِ جراثیم یعنی“ وزیرِ اموراتِ ملکی کا عہدہ
بھی منظور فرمایا۔ اور تین سال کے مختصر عرصہ میں ہی اپنے آپ کو نہایت روشن
دماغ اور ایک آدرشِ مذہب ثابت کر دکھایا۔ ایک چینی مورخ آپ کے نظامِ حکومت
کے متعلق رقم طراز ہے۔ کہ ”حکومت کی نمایاں طور پر کایا لپٹ گئی۔ بددیانتی اور
باہنپی جو کسی ملک کی تباہی و بربادی کی جڑ ہوتی ہیں۔ شرم کے مارے مٹے چھپا کر
ایسی غائب ہوئیں۔ جیسے گدھے کے سر سے سینگ! دغا داری اور باہمی اعتماد
رعایا کے خاص اور قابلِ ذکر خواص بن گئے۔ اور آپ کی ذاتِ پاک۔ خیر اندیشانہ
پالیسی اور خوش انتظامی کا اتنا اثر پڑا۔ کہ نواحی ریاستوں کے مظلوم اور ستم رسیدہ
باشندے بھی آکر دیاست لُو میں آباد ہونے لگے۔“

آپ نے تصنیف و تالیف کے کام کی طرف بھی پوری پوری توجہ دی۔

چین کے قدیم علمِ ادب کی ادارت و اشاعت بھی کی۔ اور ایک تاریخی تصنیف بھی
اپنی یادگار چھوڑ گئے۔

لطف یہ کہ آپ نے شادی کر کے گزرتی زندگی کا آدرش بھی قائم کر دکھایا
اور ایک برزخِ ردار اور دو صاحبزادیاں بھی اپنے پیچھے چھوڑے۔ اب بھی مشرقی ایشیا
کے کروڑوں باشندے آپ کا نام نامی نہایت عزت سے لیتے ہیں۔ اور بقول
ٹسزنی سزنی (TSZE - SZE) آپ کو ایک گیالی گورنرِ اعلیٰ درجہ کا ملٹ
اور مہاتما (CHI SHING) خیال کرتے ہیں۔ اور عموماً اسی لقب سے آپ

کو بیکار تے ہیں یا غرضیکہ آپ کے سوانح حیات ہمیں اعلیٰ درجے کی تحفیل پرستی۔
ایشور نفسی۔ بے غرضی۔ ہر طرح کی حرص و ہوس سے کامل آزادی۔ زندگی کے سادہ
پن۔ آتم نگہان حاصل کرنے کے لئے ہر جوش سرگرمی۔ عملی حق پرستی۔ صداقت پسندی
اور مکی و پاکیزگی کی آخری فتح میں ایک زیور ت، اٹل اور اچل دشواس کے
زریں و پلک سبق دیتے ہیں :

۱۔ خدا پرستی

مکمل ہے توفیق شمس مبہم طور پر ایشور (ٹائی ۳۱) کی ہستی کے بھی معتقد
ہوں۔ لیکن وہ اپنی تصنیفات میں بہت ہی کثرت کے ساتھ لفظ ”ٹائی“ (ایشور)
کی بجائے غیر ذاتی مشتق لفظ ”ٹین“ دہشت یا سٹورگ (HEAVEN) استعمال
کرتے ہیں۔ گو آپ کو روحانی ہستیوں (یعنی دیوی دیوتاؤں وغیرہ) کے وجود
سے بھی انکار نہیں۔ لیکن اپنے پیروں کے لئے آپ کا یہ فرمان بھی ضرور ہے۔
کہ ان دیوی دیوتاؤں کی عزت تو ضرور کرو مگر ان سے تعلق کوئی نہ رکھو، یعنی
کہ وہ روحانی ہستیاں موجود ہوتے ہوئے بھی انسانی زندگی میں کوئی اچھا یا برا
ضروری حصہ دیا نہیں کرتیں۔ اس لئے ان کے وہم میں نہ بھینسا ہی
اچھا ہے۔ یونان کے اپری کیورین فرقتے کا بھی اس بارے میں واسطہ طور پر
بھی عقیدہ تھا۔ موت کے بعد زندگی کے مسئلہ کا بھی آپ نے اسی طرح سرسری
ذکر کر دیا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر آپ کے ایک شاگرد نے فرقت
کیا۔ کہ ہم اپنے عزیز بزرگوں کی ارواح کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، تو اس
کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ کہ ”جب تک تم زندہ انسانوں کی خدمت نہ کرو۔
تم یہ امید سے کر سکتے ہو کہ تم مردوں کی روحوں کی بھی کچھ خدمت کر سکتے ہو،“
اسرار موت کے متعلق سوال کئے جانے پر آپ نے جواب دیا۔ کہ ”جب تک تم

زندگی کو ہی نہیں سمجھتے تو موت کو کیا سمجھ سکتے تھے اس واقعہ کی بنا پر اہم اوزیریں
مقررہ تیار ہو سکتا ہے۔ کہ ”زندگی کو سمجھو۔“

کنفوشس نے مختلف قواہیات پر سامنے سے براہِ راست حلا نہ کر کے،
ادلوں کو اُن کی مجلسی زندگی اور اُن کی ذمہ داریوں نیز فرائض کی طرف پوری پوری
توجہ دلا کر اس طرح اُن کی بھینکنی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایشور اور دیوتاؤں
کی ہستی ہو یا نہ ہو۔ بنی نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ موزوں، مناسب اور
قابلِ مطالعہ ہستی ”انسان“ کی ہی ہے۔ اور مرنے کے بعد خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہوتا
ہو ”زندگی“ کا خیالی سب سے مقدم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس
لئے ہمیں دانش مندانہ طور پر ایک اچھی اور پاک زندگی بسر کرنا چاہئے۔ غرضیکہ
تمام عملی مقاصد کو پیش نظر رکھنے پر یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ”انسانی دھرم“
کی تعلیمات سے باہل مشابہ ہے۔

پروفیسر ڈی۔ ٹی۔ سو زو کی فرماتے ہیں۔ ”چینیوں کے دلوں میں مہانتا کنفوشس
کی انسی تعظیم و محرم کیوں ہے؟ اور وہ انہیں اپنا قومی گورو کیوں مانتے ہیں؟ اس کی
سب سے بڑی بلکہ واحد وجہ یہ ہے۔ کہ ان کی تمام اخلاقی تعلیم کی بنیاد انسانیت
اور اس کی معمولی سمجھ بوجھ پر ہے کسی فوق الفطرت اور پُر اسرار و جانبیت پر نہیں“

(THE BRIEF HISTORY OF EARLY CHINESE
PHILOSOPHY BY D.T. SOZUK.)

تعلیم اور دماغی نشوونما

مہانتا کنفوشس نے انسانوں کی تعلیم اور دماغی نشوونما کو سب سے زیادہ
اہمیت دے رکھا ہے۔ آپ کا فرمان ہے ”میرے بچو! تم فطرت کی کتاب

THE IDEAS OF CONFUCIUS BY J. LEODE-S

(BOOK OF POETRY) کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں جو خطابت و نصیحتیں ہوتی ہیں۔ وہ دماغ کو طاقت و قوت بخشتی ہیں۔ انہیں تم اپنی ہستی و حقیقت پر غور و خوض کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہو۔ وہ تمہیں علم تجسس یعنی اپنے ہم نوع انسانوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ مناسب سادیک روار کھنے کا سبق دے سکتے ہیں۔ اذراں سے تم مختلف جانداروں۔ چرند۔ پرند۔ نباتات وغیرہ کے نام سیکھ سکتے ہو۔ کیا اس طرح مسلسل اور پیہم سرگرمی اور استفادہ کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہنا تمہیں اچھا اور دلچسپ کن نہیں لگتا؟

کنفوشس نے یین یو (YEN YEW) کو بھی یہ تاکید کی تھی۔ کہ ”وہ لوگوں کو بھی تعلیم دیتا رہے۔ اس پہلو میں وہ کئی دوسرے پیغمبروں سے بازی لے گئے ہیں کیونکہ بعض مذاہب تو یہ حکم دیتے ہیں کہ جاہل اور بے پڑھے مکھے سادھنوں سنسنوں۔ فقیروں اور بیروں کی بھی عزت کرو۔ لیکن سچ پوچھو تو مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں تو ایک بے پڑھے مرد یا عورت کو نیم وحشی اور ابتدائے عالم کی مخلوق سمجھتا ہوں۔ کیونکہ انسانی دماغ ہمارے لئے قانون ارتقا کا حیرت خیز عطیہ ہے۔ اور وہی انسان کو حیوانات کے طبقے سے آہستہ آہستہ بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو مناسب تربیت و نشوونما دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ میں اور ایک بن مانس میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اور اس طرح آپ ایک مکمل انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ ایک بدمصرت اور مصیبت زدہ نامکمل دل و دماغ والے انسان نما حیوان ہی بنے رہیں گے۔ میں عالم و روشن ضمیر ہمانوں اور مہار پرنسوں کے سامنے تو عقیدت سے سر جھکا تا ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے نہیں جو کچھ بھی نہ جانتے ہوئے اپنی بزرگی اور پاکیزگی کا وقت بے وقت ڈھنڈورا پیٹتے اور ہمیشہ خدائی دعوے کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ مناسب

تہذیب و اخلاق کے بغیر روحانیت بھی ایک نہایت زبردست شرارت انگیز طاقت بن جایا کرتی ہے۔ اس لئے ہمیں ہمارا کنفوشنس کی مانند ان دونوں ہی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

اگر کوئی مقدس رہنما عالم و عقل سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ ہمارے لئے ایک محفوظ و معتد رہبر بھی کسی طرح انہیں بن سکتا۔ اس کی غلط مثال اس کے سچے سے سچے اور نہایت تیز فہم چیسے کو بھی غلط راستے پر ڈال سکتی۔ پھر لکھو کھا منموہی پیر پرما کو کہنا ہی کیا ہے؟ وہ بھی سائنس و علم ادب و تاریخ اور دیگر علوم و فنون کی طرف سے ویسے ہی لاپرواہ و غافل رہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے مقدس گورو اور پیر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ملتی یا تکمیل کے لئے دماغی قابلیتوں کی تو کچھ ضرورت اور قدر و قیمت سمجھتے ہی نہیں۔ جہالت کا لازمی اور لا بدی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اس توحات اور توہمات پیدا ہوں۔ بقول کنفوشنس علیت کے بغیر خیالات بھی خطرناک ہیں، اس طرح صدر رحہ کا اعلیٰ و بلند تخیل اور سرگرمی بھی بہت کچھ ضائع جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں کو میں غلطی سے انہیں مجلسی ترقی کے راستے میں روکا و ٹپیں پیدا کرتے ہیں ہی خرچ کرنے لگو۔ تب تو یہ نہایت ہی تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ پوروب کے زمانہ وسطیٰ میں ہوا ہے۔

دیکھئے صرف نیک جاہل چلن سے ہی کبھی کسی کی بیماری سے صحت نہیں حاصل ہوتی۔ نہ اس سے روٹی ہی پک سکتی ہے۔ نہ پل اور سڑکیں ہی بن سکتی ہیں۔ نہ انجن ہی چل سکتا ہے۔ اور نہ کیس یا بجلی ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لئے شکی اور علم دونوں ہی چیزیں ایک موٹر سائیکل کے دو پہیوں کی مانند یکساں طور پر نہایت ضروری اور ناقابل ترک ہیں۔ ہمیں آج کل جاہل اور کم عقل سادھوؤں اور پیروں یا خود غرض سفوتوں اور درویشوں کی ضرورت نہیں۔ بلکہ کنفوشنس

افسلاطون، سیم چند - النصرانی - ارسطو - زینو - سیکن - ہربرٹ سپنسر جیسے
لا تعداد بے شمار عالم و فاضل ہمارے تامل اور ہواں پرشوں کی ضرورت ہے :

۳۔ فرائض مجلسی

ہمارے کنفوشس مجلسی فرائض کی تکمیل و تعمیل کو ہی اخلاقیات کا لب لباب اور
لطیف ترین جوہر بتلاتے ہیں۔ آپ کا مقولہ ہے ”عالمگیر واجبات میں پانچ
فرائض شامل ہیں۔ (۱) حکمران اور اس کے وزیروں کے فرائض۔ (۲) والدین اور
بچوں کے فرائض۔ (۳) میان بیوی کے فرائض۔ (۴) بھائی بھائی کے فرائض اور
(۵) دوستوں کے فرائض۔“ مین شی اسل (MENCILU) نے ان پانچ فرائض
کی تشریح اس طرح پر کی ہے :- کہ (۱) حکمران اور وزیروں کے درمیان
نیکی کا برتاؤ ہونا چاہئے۔ (۲) والدین اور اولاد کے درمیان محبت کا۔ (۳) میان
بیوی کے درمیان ان کے مختلف کاموں میں پوری پوری توجہ کا۔ (۴) بڑے اور
چھوٹے بھائی میں ان کے مناسب درجہ اور رتبہ کا۔ (۵) دوستوں میں وفا شناسی
و جان نثاری کا۔“

اس میں شک نہیں کہ فرائض کی یہ تشریح اور یہ تعداد ختمی نہیں۔ اس میں
بہت کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب تو ہم پیدائشی اور وراثتی حکمرانوں کے
حق حکومت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ امر بھی قابل افسوس ہے کہ مہمان
کنفوشس کو جمہوری دستخطوں کا کبھی کبھی خیال نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی میں یہہ
عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ کنفوشس دھرم اور میلن دھرم دونوں ہی دوستی
کے رشتے کو نہایت پاکیزہ اور مقدس خیال کرتے ہیں۔ بلا شک و شبہ دوستی ہی
انسانیت کے تمام زخموں کو مندمل کرنے والا ایک لاجواب مرہم ہے۔ یہی ذاتیات
کی دنیا میں مجلسی پائیداری اور سچائی میں ایک نمایاں علامت ہے۔ جو ہر ایک شخصیت

کی کمیوں کو پورا کر کے اُسے قابلِ تعریف ثابت کرتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس میں شریعتیہ سبک سپرٹ خدمتِ عامہ کے دلی جوش، ابرہاں شکاری کی بہیری لونی جاتی ہے۔ کیونکہ دوستی کا یہ پوٹر جذبہ ہی دوستوں کو وقتِ ضرورت پر ایک دوسرے کی شریعتیہ، بلکہ جمل شتاراندہ امداد کرنے کے لئے اٹھارتا اور زیرِ غیب دیتا ہے۔ اسی کے زیر اثر رد و کرد ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریعتیہ برابر کے حصہ دار بنے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے عیوب کی نسبت بھلائیوں اور نیکیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن بایں ہمہ وہ ان کے عیوب و نقائص کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا دہشت سب بُرائیوں سے پاک و صاف ہو کر حقیقی معنوں میں نیکی اور بھلائی کا پیکار بن جائے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی پناہ گاہ بنے ہوئے ان کے مخالفوں کے سب تیر تغناک اپنے سینوں پر کھاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے پسینے کی جگہ اپنا خزانہ ہمانے کے لئے آمادہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ دوقول ہی ایک دوسرے کیلئے نیکی کے عالمگیر اصول کی ایک زندہ تصویر بن جاتے ہیں۔ اور ان کے ہر قول و فعل میں نیکی اور پاکیزگی بالکل ایسی ہی چمکتی دیکھتی رہتی ہے۔ جیسے کہ پانی سے بھرے ہوئے بے شمار چھوٹے بڑے برتنوں، تالابوں، جھیلوں اور سمندر میں منعکس ہو کر سورج تاباں وہ درخشان رہتا ہے۔

درحقیقت دوستی ہی ہماری نجلی زندگی کے لئے ایک روح افزا آبِ حیات ہے۔ آئیے ہم اس حقیقی راحت و مسرت کے سوڑ گئیہ (جنتی) چشمہ سے خوب سیر ہو کر اپنی پیاس بجھائیں اور اس سے اپنے مادی جسم کے ہر رگ و ریشہ کے لئے ایک نئی زندگی اور نازہ طاقت و قوت حاصل کریں۔ یقیناً نہایت ہی خوش قسمت ہیں۔ وہ انسان جو سچے اور وفادار دوستوں کی دوستی کے مستحق ثابت ہوتے ہیں۔

اور اس سے ہمیشہ شاد کام رہتے ہیں۔ آئیے اب ہم بھی اپنے آپ کو اس کے مستحق بنانے کی کوشش کریں اور نظائیں رکھیں جو تند و یا بندہ“ ۵
”جن ڈھونڈھا تین پایا گھر سے پانی پیٹھ“

جو ڈھونڈ لیا وہ ضرور ہی پائیگا جو کھٹکھٹایگا۔ اس پر دروازہ ضرور کھولا جائے گا۔ صرف استقلال، صداقت اور لگن کی شرط ہے۔ پھر کامیابی ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں۔ بلکہ رب کے سامنے ہاتھ جوڑے حاضر ہے۔

۴۔ اچھی حکومت

کنفوشین۔ عہد کے مطابق آدرش طور پر نیک اور پاک زندگی پیدا کرنے اور اُسے ترقی و نشوونما دینے کے لئے اچھی حکومت نہایت ضروری بلکہ لازمی و لا بدی ہے۔ اس دھرم میں سیاسیات و اخلاقیات کو ایک عجیب زندگی بخش مرکب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن برعکس اس کے بعض مذاہب اخلاقی آدرش حاصل کرنے کے لئے اچھی حکومت کی اہمیت و عظمت کو کچھ بھی وقعت نہیں دیتے۔ وہ صرف شخصی پاکیزگی اور ذاتی ترقی کے خیال کو ہی ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور اسی پر زور بھی دیتے ہیں۔ مگر کنفوشس اور یونان کے ہیلن دھرم کے علماء اتنے کو نہ نظر نہ تھے۔ جو اس حقیقت کو نظر انداز کر جاتے۔ کہ امن و امان اور عدل و انصاف پر مبنی قواعد و ضوابط کی مکمل پیروی کئے بغیر کوئی بھی انسان مکمل طور پر نشوونما حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لئے تسزی کن (TSZE KIN) نے کہا ہے کہ ”ہمارے گورو دیو جہاں کہیں بھی تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں کے طریق حکومت کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بھی کبھی کوئی غفرت و گذاشت نہیں کی۔۔۔۔۔“

سیاسیات اور اخلاقیات کے باہمی تعلق کا یہ مسئلہ بھی ایک ضرورت

اور روح افزا صداقت و حقیقت پر مبنی ہے۔ جو مذہب میں ایک اہم مجلسی فرض کے طور پر سیاسیات میں پوری پوری دلچسپی اور سرگرمی سے حصہ لینے کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ لازمی طور پر کمزور، بودا اور ناکارہ ہے۔ اس لئے وہ اس پود کی طرح کبھی پھول پھل نہیں سکتا۔ جو کسی گراؤ میں۔ سر بٹک درخت کے سایہ میں پرورش پاتا ہو۔ اور سورج کی زندگی و حرارت بخش، پتہ لیز شاعروں کے براہ راست تعلق سے ہمیشہ محروم رہتا ہو۔ کیونکہ ایک اچھی حکومت کے بغیر کوئی شخص بھی جھوٹ اور مکاری، دغا اور فریب کے جال سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ خواہ وہ بچی اور پاکیزگی کا اذکار ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ مسیح جیسے نیک و پاک شخص کو بھی مجبوراً جیل و حوالہ سے کام لینا پڑا۔ کیونکہ سچی رہنمائی و آزادی۔ انصاف اور امن و امان کی فضا میں ہی خاطر خواہ نشوونما پاسکتی ہے اس لئے جو بھی روحانی رہنما۔ سیاسیات کی طرف سے لاپرواہی اور بے تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ یا تو وہ جاہل دہلے عقل ہے یا مکار و بزدل! کیونکہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر خراب حکومت بلا مبالغہ ایک ایسی خرابی اور بدی ہے۔ جس میں کسی بھی نیکی کی کوئی آمیزش نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ خراب حکومت اقتصادی خوشحالی اور غارغالبی کا سبب بننا ناس کر دیتی ہے کیونکہ یہ رعایا کی اکثریت کو لوٹ کھسوٹ کر چند گئے چمچے آدمیوں کو اپنا گھر بننے رہنے میں مدد دیتی ہے۔

۲۔ خراب حکومت ہمیشہ جبروت و کی حامی اور عدل و انصاف کی دشمن ہوتی ہے۔

۳۔ خراب حکومت نیکیوں کو بدوں کا غلام بنا دیتی ہے۔

۴۔ خراب حکومت افسانہ اخلاقی خوبیوں کو تباہ کر کے عالمگیر خود پرستی

اور مستکون مزاجی کو ترقی دیتی ہے :

۵۔ خراب حکومت کی بدولت شہریت کی تعلیم نامکن ہو جاتی ہے۔ اور ایک

اچھا شہری بنے بغیر کوئی بھی اخلاق کے اصولوں پر حقیقتاً عمل نہیں کر سکتا :

۶۔ خراب حکومت شریف سے شریف اور نیک سے نیک مرزبیل اور غورقوں

کو بھی اپنا غیر رضا مند سمجھتی ہیں جانے کیلئے مجبور کرتی ہے۔ اور اکثر کامیاب ہو جاتی

ہے۔ جیسا کہ سقراط سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ کہ تیس ظالموں اور جتنا کاروں کی

جماعت کے مددگار بن جاؤ اور سنیکا جیسے مدبر حکیم کو بھی آخری درجے جیسے جفا پسند

حکمران کی ستم رانیوں میں شرکت کرنی پڑی۔ پاپیان (PAPYAN) کو محض اس لئے

قتل کر دیا گیا۔ کہ اس نے شہنشاہ کے خونریزی آمیز جرایم کو حق بجانب ظاہر کرنے

سے انکار کر دیا تھا۔ غرضیکہ ایک ظالم اور حق ناشناس حکومت کو جو شخص ٹیکس بھی ادا کرتا ہے

و دہی اس کی ظلم رانیوں میں شرکت کے گناہ سے بری الذمہ نہیں بٹھیر سکتا۔ اسی لئے ہتھورد

کو بھی جیلخانہ دیکھنا نصیب ہوا تھا :

لیکن ہر زمانہ اور ہر حالت میں اولیٰ ٹیکس سے انکار کرنے کی ہمت و جرأت کون

کر سکتا ہے ؟ بایں ہمہ جو بھی شخص ایک بے انصاف حکومت کی مذمت و مخالفت نہیں کرتا

و د اپنی خاموشی اور بے زبانی سے بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ہر قول و فعل

پر اپنی منظوری کی مہر لگاتا ہے۔ ایسی حالات میں کتنے شیر مرد ہیں جو یہ ہمت کر سکتے

ہیں۔ ایسی جرأت و بہادری انسانی خصلت کی روزانہ خوراک میں شامل نہیں کیونکہ

جو بھی یہ ہمت دکھاتے ہیں۔ وہ ہی جلا وطنی، قید۔ اذیت بلکہ موت تک کی سزا پاتے

ہیں۔ اور ظلم و ستم بہترین دیا کیزہ تریں شخصوں کو اسی طرح چھانٹ چھانٹ کر ملک سے

خارج کر دیتا ہے۔ جس طرح کسان اپنی کھیتی سے گھاس پھوس کو نکال باہر کرتا ہے

غرضیکہ اس طرح ایک ابھی حکومت کی عدم موجودگی انسانیت کی سب خوبیوں کو مٹا کر

اُسے ایک خود رجحان کی مانند بنانا، الٹی ہے۔ اس لئے ہر شخص کا یہ مذہبی و اخلاقی فرض ہے کہ وہ کنفوشس کی دانش مندانہ تعلیم کی پیروی کرتا ہو، ابھی حکومت کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے پوری پوری کوشش کرے۔

ابھی حکومت کنفوشس کے فلسفہ حکومت کا کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں بلکہ وہ نہایت مناسب طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ اعلیٰ ذمہ دار افسروں کو اپنی امت از شخصیت اور حکومت کے ذی رتبہ نمائندگان کی حیثیت سے عام شہریوں کے مجلسی طریق عمل پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہنا چاہئے۔ اور انہیں ان کے شہری فرائض و حقوق سے ہمیشہ آگاہ و متنبہ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ اصحاب خاص طور پر برگزیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال و افعال دور بہت دور سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور ان کی آواز دور بہت دور تک سنی جاسکتی ہے۔ عوام اکثر ان ہی کے اعمال و افعال کی نقل اور ان کی ہی آواز کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لئے انہیں بہت سی ذمہ داریاں اور وسیع اختیارات دیئے جاتے ہیں۔ لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت بہت بہتر اور زیادہ عقل مند ہوں۔ تاکہ وہ اپنے آپ کو گھپ اندھیرے میں روشنی کے چمکا رہے بنا رہنا ثابت کر سکیں۔ اسی لئے افسرین اکثر یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ تمام حکمران غسقی ہوں۔ لیکن گذشتہ کئی صدیوں کے دوران میں کنفوشس اور اس کے صاحب عمل پیرو قونہایت کامیابی کے ساتھ چین کو کامل طور پر بے غرض اور دیانت دار۔ فلاسفر۔ حکمران اور زعمہ دار افسر بہم پہنچاتے رہے ہیں۔ کیونکہ کنفوشس نے اپنے فلسفہ حکومت کا یہ ایک بنیادی اصول ہی رکھا تھا کہ تمام دانش مند اور تیاگی ہما متاؤل کو عوام میں صرف پرائیوٹ شخص کے طور پر اپنے اصولوں کا پرچار کرنا ہی نہیں چاہئے۔ بلکہ ملک کی حکومت میں بھی ہر طرح مدد دے کر ان اصولوں کی عملی قدر و قیمت لوگوں کے ذہن نشین کرانی چاہئے

تاکہ اُن کی فائنائی، دانش مندی، مینجی اور پائیکیزگی کبھی کچھ ملک اور ملکی حکومت کے لئے ہو سکیں۔ اور انہیں اپنا پورا اور اچھل بیسکس کیونکہ حکومت ہی وہ نہایت اہم نظام ہے جو انسانیت کی قسمت کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔

اب اس بارے میں گفتوشن کے چند اقوال پر غور فرمائیے۔
 ”اگر نیک آدمی سو سال تک مسلسل طور پر کسی خوش قسمت ملک کی حکومت کرتے رہیں۔ تو وہ تمام تشدد پسند بد معاشوں کی کایا پلٹ دیں۔“
 ”اگر ایک وزیر اپنے چال چلن کو سدھار لے۔ تو پھر حکومت کو مردو دینے کے راستے میں اُس کے سامنے کوئی بھی وقت حائل نہیں ہو سکتی لیکن اگر وہ اپنا ہی سدھار نہیں کر سکتا۔ تو پھر کسی اور کا سدھار کیسے کر سکے گا؟“

”پہلے انسان پیا کر دو۔ پھر حکومت خود بخود چھو لے پھیلے گی۔ کیونکہ انسانوں کے بغیر کوئی حکومت زوال سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔“

ملاوایت ہے کہ جب شاہ کی کانگ (KE KANG) کی ریاست میں چورنوں اور ڈاکوؤں کا زور بہت بڑھ گیا۔ تو اس نے ایک دن ہاتھ کٹھنوشن کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ کہ ”بھگوان! میں اپنی رعایا کو ان چوروں کی دست درازوں سے کیسے محفوظ رکھوں؟“ اس سوال کے جواب میں روٹن ضمیر ہاتھ ملے فرمایا۔ ”راجن! جب تم خود کو بھی نہ رہو گے۔ وہ خود بخود چوری چھوڑ دیں گے۔ اس لئے پہلے اپنا سدھار کرو۔ تبھی اُن کا سدھار ہو سکے گا۔“

ہاتھ کٹھنوشن نے اچھی حکمران کے متعلق جن زور دار خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ”انسانی دھرم“ اُن میں صرف یہ اضافہ ضروری سمجھتا ہے۔ کہ اچھی حکومت اس وقت تک ممکن ہی نہیں۔ جب تک کہ غام جوہر کا اس کے ساتھ برادر است

تعلق نہ ہو۔ کیونکہ حکمرانوں پر ان لوگوں کی نگرانی لازمی طور پر رہنی چاہئے جو کہ
ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ورنہ حکومت اور اس کے کارکن من مائے طور پر اپنے اختیارات
سے کام لے کر اپنا اپنا گھر بنا شروع کر دیں گے۔ جمہور کی طرف سے حکومت کی
نگرانی اور دیکھ بھال میں غفلت اور لاپرواہی ظاہر ہونے پر ہی جھوٹے بڑے اہل
کاروں اور افسروں کی جماعت اپنے فرائض سے گر کر بہت جلد خود مختار و مطلق العنان
لوگوں کی ٹولیل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ گذشتہ زمانہ میں زینداروں کا مشغول
برہمنوں پاشتاؤں۔ بے اول۔ مناظروں اور ان کے ماتحتوں کی مختلف جماعتیں ہر
ٹاک بن کر بگڑتی رہی ہیں۔ اس لئے ہوشیار اور کارگزار پبلک ملازموں کی تیاری
کے لئے یہ نہایت ضروری ہے۔ کہ جہاں ایک طرف اندرونی طور پر ان کا اپنا
چال چلن بہت اچھا اور بے عیب ہو۔ وہاں بیرونی طور پر ان کی نگرانی بھی پوری
پوری ہوتی رہے۔ تاکہ انہیں پھیلنے کا موقعہ بھی آسانی نہ ملے۔ اور ان کا نفس امارہ
بھی انہیں بہکا کر سہولیت سے گمراہ نہ کر سکے۔ لہذا حکومت اور اس کے تمام عمل
پہرہ زوں کو راجد راست پر رکھنے کے لئے یہ دونوں ہی باتیں اشد ضروری ہیں ورنہ
عوام کی ہر ذل عزیز نگرانی کے بغیر حکومت جگن ناتھ کے لٹھ کی مانند خود مختار سی
اور مطلق العنانی ایک بھاری بھر کم درجہ بن کر غریب و بیکس رعایا کو اپنے بوجھ
کے ہیچے بچکانا شروع کر دے گی۔

مرید برآں دوائے عامہ ہی حکام کی صحیح رہنما بن سکتی ہے۔ اس لئے حکام
کو اپنی بیدار فہمی اور اہمیت کے ثبوت میں ہمیشہ عوام کی بہتری و بہبودی کے
لئے نئی۔ سے نئی تجویزیں سوچتے رہنا چاہئے۔ مگر ان سب کو عوام یا ان کے نمائندگان
سے منظور بھی کراتے رہنا چاہئے۔ اس سے ان کی بہت سی ایسی مصیبتیں خود بخود
ٹپکتی رہیں گی۔ جیسی کہ سویڈن پر ہاربریس چارلس کے عہد میں اور جرمنی پر ڈوسرے

فیسور ولیم کے عہد میں انزل ہوئی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی ایک آدمی خواہ وہ کتنا بھی دور اندیش اور دانش مند کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ راستی پر قائم رہ کر غلطی سے مبرا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی ایک فریق یا جماعت ہی۔ خواہ وہ کتنی بھی تجربہ کار اور معاملہ فہم کیوں نہ ہو۔ اس لئے ملک و قوم کی منفعت داناٹی و نڈیر کو ہی ہمیشہ ہر سوال کا فیصلہ کرنا چاہئے۔ ایسی حالت میں اگر عوام اپنی کسی غلطی کی بدولت کسی تکلیف میں بھی پھنس جائیں۔ تو بھی وہ اس سے ویسے ہی سبق حاصل کر سکیں گے۔ جیسے کہ ایک بچہ اگر گر کر رہی پینا سیکھا کرتا ہے۔ مثلاً دیکھے فرانسیسیوں نے بڑے جوش و خروش سے پولین کے زیر سایہ سلطنت فرانس قائم کئے جانے کے حق میں رائے ظاہر کی تھی۔ مگر اسی نے سنہ ۱۸۷۰ء میں انہیں ایک نہایت نازک حالت کو پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لئے پولین گردی سے بچ گئے ورنہ نہ جانے وہ انہیں اور کیا یا کنوئیں نہ جھٹکاتی۔ کیونکہ اور کوئی بھی واقعہ حقیقتاً انہیں اتنی سیاسی دانائی نہیں سکھا سکتا تھا۔

جب عوام خود اپنی رضا و رغبت سے کوئی نقصان زدہ پالیسی منظور کر لیتے ہیں۔ تو وہ کسی خاص لیڈر یا اس کے پیروں کی جماعت کو ت یا نیا ہا بکر بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لئے انہیں خواہی خواہی ہر مصیبت و آفت کو خود ہی صبر و استقلال سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایجنڈہ پایہ تخت یونان میں جب ایگوس یوڈمی (AEGOS POTAMI) کے واقعہ کی خبر آئی۔ تو وہاں ساری رات کوئی ایک شخص بھی بے نگرہی اور آرام کی نیند نہیں سو سکا۔ اسی طرح باشندگان ملک کو جمہوریت اور شہریت کی تعلیم دلا کر اتنی ہے۔ جس سے ملک و قوم کی طاقت بڑھتی ہے اور مضبوطی حاصل کرتی ہے۔ برخلاف اس کی مطلق العنانی اور خود مختار راہ حکومت ایک ایسے مختلف زاویوں والی چوکر جیسے سمندر ہے۔ جو اپنے سب سے چھوٹے پو پو پر قائم

قائم ہو اور ذرا سے صدمے سے ہی لرزھک سکتی ہو۔ لیکن برخلاف اس کے جمہوری حکومت ہر دل عزیز رائے عامہ کی سنگین بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ اس لئے وہ خطرے اور اندیشے کے وقت بھی اپنی جگہ سے ڈانواں ڈول نہیں ہوتی۔ اور ہر طرح اپنے وزن کو قائم رکھتی ہے۔

کسی بھی جمہوری حکومت کی رعایا۔ ضرورت سے زیادہ ٹیکسوں کے لئے کبھی منظوری نہ دے گی۔ کیونکہ اپنے آپ کو خود ہی کوئی لٹ کھوٹ سمجھتا ہے؛ لیکن مطلق العنان اور خود مختار حکمران اور اس کے ماتحت افسر و حکام ہمیشہ بے زبان رعایا کو من مائے طور بے لٹ لٹ کر اپنا گھر بھرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ بے لٹ کام اختیار است ہمیشہ حرص و ہوس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی لئے اقصادیات انصاف اور تحفظ امن کا ہمیشہ یہ تقاضا کرتا ہے۔ کہ اصلی طاقت تمام قوم کے ہاتھ میں محفوظ رہنا چاہئے۔

اسطو کا قول ہے۔ ”کہ مسلح بے انصافی سے زیادہ خوف ناک چیز اور کچھ بھی نہیں بلکہ موجودہ ہندوستان اور چین۔ نیز اٹھارہویں صدی کے فرانس۔ اور انگلینڈ اور زار کے زیر نگین روس کی رعایا کے ناگفتہ اغلاس و ناداری کی وجہ جمہوری حکومت کی عدم موجودگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ یہ بے لٹ کام۔ اور خود مختار حکمران اور افسر گدھ اور جھیڑوں کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے وہ مدبر اور موقع بین مستطمان حکومت ثابت نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے جمہوریت کے بغیر انصاف عتقا صفت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ہم سب ”انسانی دھرم“ کے پیرو جمہوریت کے جاں نثار شدید اٹی ہیں۔

قول بفعل۔ بتلوہ خیالات نکتہ چینی اور بیہمی بل جول نیز انجمنوں اور جلسوں کی آزادی صرف جمہوری حکومت میں ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور روزانہ زول

ترقی کر سکتی ہے۔ آزادی اور جمہوریت ایک ہی تختہ انسانیّت کے دو رخ ہیں۔ اور اس لئے لازم و ملزوم کہے جاسکتے ہیں۔ آزاد یونانی ہی اپنے ”پریشیا“ پر فخر بھی کر سکتے تھے۔ نہ کہ باشتندگان سپارڈا۔ چونکہ خود مختاری اور مطلق العنانی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے مخصوص مفادات کی حمایت کرنے لگتی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کے مُنہ کو بھی بند رکھے۔ اور ان کے زبیاں کو بھی طرح طرح کے منشیات سے بیکار کرتی رہے۔ جیسا کہ اس وقت بھی بدقسمت اٹلی اور جرمنی میں کیا جا رہا ہے۔ جمہور نواز امریکہ۔ انگلستان، سوئٹزرلینڈ سوئیڈن۔ ناروے جیسے آزاد ممالک ہی ان آزاد خیال مردوں اور عورتوں کے گوارے اور جائے پناہ بن سکتے ہیں۔ جو صرف ایسی ہی آزاد فضا میں ہی زندہ رہ کر سانس لے سکتے ہیں۔ جس کے متعلق ایک انگریزی شاعر نے اپنے پاکیزہ خیالات کا اس طرح اظہار کیا ہے :-

THE LAND WHERE GIRT WITH FRIENDS

OR FOES,

A MAN MAY SPEAK THE THING HE WILL.

ترجمہ :- ایک ایسی سرزمین جہاں ہر ایک شخص خواہ دوستوں سے گھرا ہوا ہو یا دشمنوں سے، اپنے دل کی ہر ایک بات صاف صاف اور بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی زبان سے نکال سکے گا۔
اس لئے بغیر جمہوریت کے ہمیں دماغی بے ہوشی اور اخلاقی فلاح کا ہی شکار ہو کر تباہ و برباد ہوتا پڑے گا۔ آہ! یہ بھی کتنی خوف ناک اور بھیانک بدقسمتی ہے۔ کہ پولیس کے ڈنڈے اور مطلق العنان حکام کے جبر و تشدد کے خوف سے ہمیشہ لرز ال و زراساں رہتے ہوئے اپنی زبان پر ہر وقت قفل خاموشی لگائے رکھو!

اور کبھی کوئی آزاد خیال اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دو! اگر بدقسمتی سے بھولے
 بھٹکے کوئی آ بھی جائے۔ تو اسے کچل ڈالو! مار ڈالو! اور کسی طرح بھی نشوونما نہ پانے
 دو! ہر طرح کے ٹیکس اور محصول چپ چاپ ادا کرتے رہو! لیکن اُنہیں خرچ کرنے
 والوں کے طریق عمل کے متعلق کبھی کوئی ایک لفظ بھول کر بھی اپنی زبان سے نہ نکالو!
 ہر طرح کے جنگ و جدل میں حصہ لے کر مرو اور مارو۔ لیکن یہ جاننے کی کبھی کوشش
 نہ کرو۔ کہ تم کہوں کسی کے ہاتھوں مر رہے ہو؟ یا کسی کو مار رہے ہو؟ اور کہاں ہو
 صرف سرکاری دروغ بیانیوں کو پڑھتے اور سنتے رہو اور یہ معلوم کرنے کی کبھی ضرورت
 محسوس نہ کرو۔ کہ ان میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ؟ ایک ایسی حکمرانی کے زیرِ
 سایہ زندگی بسر کرنا قوموت سے بھی بہت بڑھ کر ذہبتِ دہ ہے۔ وہاں تو ہر روز
 معصوم انسانیت اور بیگناہ شخصیت کو ذرا پر کھینچا جاتا ہے۔ ایسے ممالک کے
 باشندے جلد ہی قدیم اُعلیٰ کے مطلق العنان شہنشاہوں کی غلام رعایا کی سطح پر
 رجمِ حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ جن کا نقشہ فلورنٹائن کے مشہور مؤرخ ڈیوینو جیانوٹی
 (DONATO GIANNOTTI) نے ان در و دناک الفاظ میں کھینچا ہے۔
 ”مطلق العنان شہزادوں کی رعایا جانوروں سے بھی زیادہ گریہ و زاری کرتی
 ہیں ہے۔ وہ اتنی کمینہ۔ بد باطن اور ذلیل ہے۔ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی

کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ سوہی ہے یا جاگ رہی ہے؟
 جمہوریتِ ہمت اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ اور رعایا کی اخلاقی طاقت
 کو بڑھاتی ہے۔ جیسا کہ ہیریوڈوٹس نے قایم دینانیوں کے متعلق تحریر کیا ہے۔
 جہاں کہ سب رائے دے سکتے تھے۔ اور اپنے ولی خیالات کا اظہار کر سکتے تھے
 وہاں نسلا در نسل شہری طاقت کا ایک ناقابلِ ختم ذخیرہ جمع ہو جاتا تھا۔ کیونکہ
 آزادی ہی زندگی ہے۔ اور آزادی ہی حقیقی طاقت ہے۔ صرف جمہوریت کی بدولت

ہی بیچک سیرٹ پیدا ہو کر نشو و نما حاصل کر سکتی ہے۔ وہاں ہی اپنی آزاد شہریت پر بجا طور سے فخر کر سکنے کا خیال ترقی پرورش پاتا ہے۔ اسی لئے آزاد انسان اپنے ملک و حکومت کے لئے بڑ دل۔ فرماں بردار غلاموں کی نسبت بدرجہا زیادہ فرماں بیاں کر سکتے ہیں۔ آزاد اور حریت پسند سپاہیوں کے ناکہ راندہ فوجی و خروشی کے مقابلے میں مطلق العنان فوجی طاقتوں کی جنگی قواعد اور فوجی تعلیم سب بے سود و بے طاقت ثابت ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ اہل آسٹریا کو ۱۹۱۸ء میں دہلی کے میدان جنگ میں پتہ لگا۔ اس لئے ایک جمہوری حکومت میں ہی بہترین انسان باسانی و سنیاب ہو سکتے ہیں۔ اور انہیں بغیر کسی شک و شبہ کے کامل اعتبار و اعتماد کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ اور وسیع سے وسیع اختیارات حکومت عطا کئے جا سکتے ہیں۔ لیکن غیر ذمہ دار مطابق العنان حکمرانوں کے تمام انہیں بچاروں کے لئے۔ ارشد ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ ملک کے تاریک سے تاریک کونوں میں اپنا سر چھپائے پڑے رہیں۔ کسی پر اپنی لیاقت و قابلیت کا بھی کبھی انہماک نہ ہو۔ لئے دیں مطلق العنانی کے دور حکومت میں حقیقی قابلیت کا خیال ایک خام خیالی اور فہم باطل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ بغیر آزادانہ نکتہ چینی کے اور کسی طرح بھی اس کی سچی پرکھ نہیں ہو سکتی؛ اسی لئے جب کوئی سخت گیر اور تشدد پسند حکمران مرتباً سے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکایت میں افراتفری پھیل کر چن سال میں لی سکے کام کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ایک غنیمت جمہوری سلطنت کا امن و امان ہمیشہ چند روزہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کی آنکھیں بند ہوتے ہی حضرت عمرؓ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی اپنے پیشرو کی تمام کارگزاریوں پر پانی پھیر دیا۔ کو موڈس نے مارکس آری لیس کے کاموں کو ختم کر دیا۔ اور احمد علی علیہ السلام نے اکبر کے خوابوں کو خواباں پریشان کر دکھایا۔

اس طرح ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ کہ سچی جمہوریت میں ہزار ہا اوصاف بھرے پڑے ہیں۔ لیکن عیب ایک بھی نہیں۔ اگر کسی خاص زمانہ میں جمہوریت کے اندر کوئی نقص دکھائی بھی دیا ہے۔ تو اس کا علاج اور زیادہ آزادی و جمہوریت سے ہی ممکن بھی ہوا ہے۔ نہ کہ اس میں کچھ کمی کر کے۔ براہ راست اور عالمگیر جمہوریت کی زینہ ست بنیادوں پر ہی دنیا بھر کی ایک مشترکہ فیڈرل حکومت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ نہ کہ اور کسی بنیاد پر!

جمہوریت ہی ہر طرح کی بے چینی اور اضطراب انگیز نکتہ چینی کا ایک واحد علاج ہے۔ میں اس کے ضرورت سے زیادہ بڑے بڑے انحرافات کو خارج کرنے کے لئے ایک سیفٹی والو (SAFETY VALVE) مہیا کرتا ہے۔ جس کے بغیر ہر اکاب انجن کے پمپ جاتے یا اندیشہ رہتا ہے۔ خواہ وہ کتنا بھی اچھا اور بیش قیمت کیوں نہ ہو۔ یہی عوام کی سب شکایات دور کر کے ان کے تمام مطالبات ہر وقت پورے کر سکتی ہے۔ اور ملک و قوم کو تباہی سے بچا لیتی ہے۔ حیات ہمیشہ چند سرگرم اور نکتہ زرس دماغوں تک محدود رہتی ہے۔ اور جمہوریت ان دماغوں کو چیل کر بیکار نہیں کرتی۔ بلکہ ان سے زیادہ سے زیادہ کام لیتی ہے اور وہ نئی سے نئی اور عجیب سے عجیب چیزیں ملک و قوم کے سامنے پیش کر کے انہیں اپنے مفید مطالب بہترین چیز انتخاب کر لینے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ چند ایک تخیل پرست اور حیدر پسند اشخاص ہی اپنی تقریروں اور مصائب سے لوگوں کے دلوں میں جوش و خروش کی جھاپ پیدا کر سکتے ہیں۔ جن سے کہ نطقِ الحمت ان حکومت کی مشینری کو فساد اور انقلاب و مہلک کھپٹ جاتی ہے۔ لیکن جمہوری حکومت کو بھی کوئی خدشہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اُسے آزاد رائے دہندگان کی گولی ہمیشہ بم کے گولوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ غیر جمہوری حکومت ہر

وقت زبان بندی اور طرح طرح کے ہمارے بنا کر عوام کی آنکھوں میں دُھول جھونکنے کا کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ کبھی کسی پہرہ پر یہ کھلاڑی کو پیش کرتی ہے کبھی کسی کو۔ اور اس طرح ہر دھوکے اور فریب سے عوام کو بہلانے اور بہکائے رکھنا چاہتی ہے۔ کیونکہ اسے ہمیشہ ہی یہ خطرہ رہتا ہے۔ کہ ہمیں رعایا پر اس کی اپنی ہستارنی اور زیدہ سازی کا بھانڈا نہ چھوٹ جائے۔ اور عوام اس کے خلاف ہو کر اس سے خاتمہ نہ کر دیں۔ بھلا ایسے خوف و خطر و غیر تحفظ کی حالت میں جیسی کہ ۱۸۹۷ء سے ۱۹۰۱ء تک فرانس میں قائم رہی۔ کون زندگی بسر کرنا پسند کرے گا؟ یہ ہر وقت کا اندیشہ دہلے اطمینانی ہر ایک انسان کے نظامِ عصبی کو کمزور کر کے اسے دباؤ نہ بنا دینے کے لئے کافی ہوئی۔ لیکن جمہوری حکومت میں اگر کوئی انقلاب رونما ہوتا بھی ہے۔ تو بالکل بے تشدد۔ پُر امن۔ اس لئے اسے انقلاب کا نام دینا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ وہ درحقیقت انقلاب نہیں بلکہ محض ارتقاء ہوتا ہے اور اس میں سیاسی و مجلسی تبدیلیاں بغیر کسی خونریزی کے ہی رونما ہو جاتی ہیں اور یہ درحقیقت علم و فہم اور دانش مندی و دور اندیشی کا ایک معجزہ سا معلوم ہوتا ہے۔

جمہوریت کا فرض ہے۔ کہ وہ تعلیم کو ترقی دے کیونکہ مناسب اور موزوں تعلیم ہی انسان کے لئے زندگی بخشنے کا سانس کی مانند ہے۔ لیکن خود مختار و مطلق العنان حکومت کچھ پڑھنے اور حساب کتاب سے ایسا خوف کھاتی ہے۔ گویا ان کے پرزے میں انقلابی جھوٹ چھپا ہوا ہے۔ جمہوریت بہتر قسم کے سکول اور کالج قائم کر کے زندگی کا نیا جوہر حاصل کرنے میں مارد و جہتی ہے۔ لیکن مطلق العنانی علم و ہنر سے ایسا ڈرتی ہے۔ جیسا کہ چمکاوڑ اور آلو سورج کی روشنی سے۔ زار روس کے عہدِ حکومت میں پرائیویٹ سکول جاری کرنے کی بھی مخالفت تھی اور

جمہوریت کی ترقی سے ہی انگلستان میں قانون تعلیم مجریہ متعارف کرایا بسکول اور اٹھے دہڑا بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح ایک گویا اور باجیہ نواز۔ ”انسانی دھرم“ کا مستقبل بھی انسان کے لئے بہترین ممکن قسم کی عالمگیر تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ جب تک اُسے ترقی نہ ہوگی۔ تب تک وہ بھی نہیں جھیل سکے گا۔ تعلیم اور اخلاق ہی جسم جمہور کے دو پھپھڑے ہیں۔ جن کے بغیر ان کی زندگی بحال ہے۔ اسی لئے ہم سب جو انسانی دھرم کے شیدائی ہیں۔ ہر ایک نسل میں انسانوں کے لئے پہلے سے بہتر تعلیم اور بلند تر اخلاقی معیار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انسانیت اور تعلیم و اخلاق دنیا میں برباد نہ پہلو ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۛ

جمہوریت شخصی آزادی کی عزت و تعظیم کرتی ہے۔ اس لئے صرف وہی ”ایک پرکھر اور نتیجہ خیز اخلاقی سیاست“ کہلانے کی مستحق ہے۔ برخلاف اس کے مطلق العنانی اور خود مختاری ”برا اخلاقی آمیز کمزوریاں اور نقصان“ ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ گناہ۔ جرائم اور غلط کاریوں کا ایک عجیب اور قابل نفرت مرکب کہلا سکتی ہیں۔ صرف جمہوریت کے زیر سایہ ہی ہر ایک مرد و عورت اپنے لیے سے لیے قیود و قمارت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور انسانی خصائص ایک حیرت انگیز قدرتی طریق سے اپنی ہستی کا پورا پورا اظہار کر سکتی ہے۔ ”انسانی دھرم“ اور تاریخ ”انسانیت“ کو وہی زبان حال سے پکارا جاتا ہے کہ یہی درجہ برتری ہے حکومت کے خلاف معنیہ کر رہے ہیں۔ جو کہ ایک منظم اور باقاعدہ لوٹ لکھنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہے جاسکتے۔ اس لئے ہم پیر والی انسانی دھرم ہمیشہ جمہوریت کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی کرنا ماننے و ہر ملک میں کرتے رہیں گے۔ کیونکہ یہی انسانی شخصیت کے سرِ مصنوعی پرورش کے لئے

آفتاب عالمتاب کی زندگی بخش اور پُر نور کرفوں کا اثر دکھاتی ہے ۔

۵۔ جنگ و جدل

کتفوش دھرم جنگ و جدل کا سخت مخالف ہے۔ اور امن و امان کی تعریف کے اُتے لکھے دل اور بندہ آواز سے گانا ہے۔ اسی نے چینیز کو امن پسند بنا کر سپاری کے پیشے سے متنفر کر دیا ہے۔ جُنیا کے کسی بھی ملک میں سپاری کے پیشے کو اتنی نفرت سے نہیں دیکھا جاتا۔ جیسا کہ چین میں ! یہ ایک ایسی عملی کامیابی ہے۔ کہ ہرنالی کسی اور مذہب میں کہیں بڑا دکھائی نہیں دیتی۔ جنگ و جدل اور قتل و خونریزی کے شدید اثراتوں سے نفرت کرنا ہی چینیزوں کا ایک نمایاں بلکہ حکم اہل خاصہ ہو گیا ہے۔ چینی نلا سفر موٹسی نے بھی جو کتفوش دھرم کا پیروندہ تھا۔ عالمگیر امن و خیر اندیشی کی ہر تعلیم دی ہے۔ اور بدھ دھرم نے بھی اُس کا ہی پیغام سنایا ہے۔ اس لئے یہ کہنا بھی کچھ بے جا نہ ہوگا۔ کہ چینی اپنی امن پسندی میں ضرورت سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر درجہ افراط تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ ایک عرصہ دراز تک ایسے ہی بنے رہیں۔ مین شی اس (MIENCUIS) نے امن و امان اور حکومت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہایت دور اندیشی و دانش مندی بھرے الفاظ میں یہ کہا ہے :-

”بلا توجات کے لئے جنگ و جدل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ کہ زمین کا خیال

انسانوں کو تباہ و برباد کر دے۔“

”جھلائی یا بجی کے لئے کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اتنا ضرور ہے۔

کہ کوئی جنگ نوکم بری ہوتی ہے اور کوئی بہت زیادہ بُری۔“

”اگر کو دون (ایک غلہ) اور دھان اتنے ہی زیادہ ہو جائیں۔ جتنے کہ آگ

اور پانی ہیں۔ تو دُنیا کے تمام انسان نہک بن جائیں۔“

”جو زبردستیں بڑھا بڑھا کر جنگ و جدال کرتے ہیں۔ وہ خود چور اور ڈاکو ہیں“
 ”بڑے بڑے جرمیں اور فوجی لہنا ہی سب سے بڑے جرائم پیشہ ہیں“

۶۔ موسیقی یا راگ و دیا

افلاطون اور دیگر مصنفین کی مانند یہاں تک نفوشس بھی راگ و دیا کی قیادت
 قیمت خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اسے نیکی اور امن و امان کا ایک زبردست
 معاون قرار دیا ہے۔ وہ خود بھی اس کے بڑے دلدادہ تھے۔ اور اسے مذہب
 و تہذیب کی جان خیال کیا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ شالی پونے قصبہ دوشنب
 کے باشندہ ہیں پہاڑیسا انڈالا۔ کہ ان سب نے اپنے زرد بکتر اور خود گردن واکر
 باجے بوا لئے۔ اور سب گائے بجاتے کے شوقین بن گئے۔ اور یہ خبر سن کر گورود
 ”کنفوشس بہت خوش ہوئے“

اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ گورود پکنفوشس نے مشورستان و موسیقی
 پر یہ کہا ”جانتے ہو یا نہیں کیسے بجاتے ہیں۔ شروع شروع میں تمام
 ساز دیں ہیں سے ایک ہی وقت میں آواز بلند ہوتی ہے۔ پھر ان کی آواز دیں میں
 یکسانیت و مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگرچہ ہر ایک ساز کی آواز نمایاں طور پر
 جدا جدا رہتی ہے۔ مگر ان کے سر اور تال ایک ہی ہوتے ہیں اور آخری وقت
 تک بھی ان کا تار نہیں ٹوٹنے پاتا“ آپ کا قول ہے کہ قدیم فرما نرو اول نے
 مجلسی فاضل اور راگ و دیا کو اسی لئے قواعد و ضوابط میں باندھا ہے کہ انسان
 اگر اس مدد سے اپنے جذبات پر قابو پاسکے“

اب ہمیں بھی اپنی موجودہ تہذیب میں مناسب تیزی کے ساتھ موزوں
 تبدیلی پیدا کرنے کے لئے بسا پاد یہ سزاقت آمیز موسیقی سے مدد لینا چاہئے یہاں
 ’موسیقی سے مراد لرزدہ اور جذبات میں ہيجان پیدا کرنے والے، مشورہ و غل سے نہیں

جسے غلطی ”سے موسیقی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو اُن کے تمام سکون و اطمینان اور بندگی و شان سے محروم کر دے گی۔ موسیقی سے نفرت کرنے والے پیورین (پجسائیڈل) کا ایک پاک باز فرقہ (اگرچہ اس بارہ میں سخت غلطی پر تھے۔ لیکن موسیقی کی عظمت و اہمیت کو کم کر کے اُسے یوں ذلیل کر دیا کہ لوگ اُن سے بھی زیادہ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ موسیقی صرف اُن خالی دماغ اور ضرورت سے زیادہ بھرے پیٹ والے امیروں و رئیسوں کی دلچسپی کا ہی ایک ذلیل ذریعہ نہیں۔ اور نہ یہ نوجوان مرد و زن کے حیوانی جذبات کو بھر کا بھر کا اُنہیں منگے اور نیم برہنہ ناچوں کے لئے اُٹھانے اور اُکسانے، نیز گناہ کے تنگ و تاریک گڑبھلوں میں گرانے والا کوئی شیطانِ آلہ ہی ہے۔ بلکہ اعلیٰ و پاکیزہ موسیقی تو ایک روحانی ہوائی چارز کی مانند ہیں اس خود غرض و مطلب پرستی میں پھنسی ہوئی مسرت کی دنیا سے بہت اُونچے اُٹھا کر روحانی مسرت کی ایک ایسی پُر سرور فضا میں نہایت آسانی کے ساتھ پہنچا دیتی ہے۔ جہاں دُور کا ہر ایک خیال ہمارے دل سے دُور ہو کر نِزب میں ایک اور ایک میں سب کے سوا اور کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا یہ موجودہ بد آواز و سوسائٹی کے نیم وحشی، بے سرے لوگوں میں بھی لطافت اور باہمی مصلحت کی ایک حیرت انگیز روح بھینک دیتی ہے غرضیکہ موسیقی ہی ہماری آئندہ نسلوں میں شرافت اور پاکیزگی کا پاک عنصر رہا کر کے اُنہیں امن پسند تخیل پرست بنا سکیگی۔ اور انسانی خصلت کے نہایت گہرے اور خوابیہ جذبات کو بیدار کر کے بنی نوع انسان میں روحانی یکجا گوشت و اتحاد کو رُو نما ہونے میں مدد دیگی۔ کیونکہ بقول مسٹر سی۔ جے ویریدی ایک سچی عالمگیر زبان ہے۔

بلا شک و شبہ خیالات اور جذبات۔ کے اظہار کے لئے موسیقی انسانی

گھنگوہر جہاں زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ کیونکہ طاقت گویائی انسانی دل و دماغ اور روح کے مختلف جذبات و کیفیات کو ویسی خوبی و خوش اسلوبی سے ہرگز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جیسی کہ موسیقی۔ موسیقی ہی انسانی روح کی وہ حقیقی آواز ہے۔ جو دوسری ارواح تک اپنا روحانی پیغام ایسی کامیابی کے ساتھ براہِ راست پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی اور طاقت ہرگز ہرگز نہیں پہنچا سکتی۔

۷۔ اخلاقیات

کنفوشین دھرم کا اخلاقی آدرش یہ ہے۔ کہ ہر پہلو سے انسانی شخصیت کو کویکساں طور پر نشوونما دی جانی چاہئے۔ یہ یونان کے ہیلن دھرم سے بہت کچھ ماننا مقلبتا ہے۔ غیر جانب دارانہ مساوات و جنگ کی حالت سے علمی اتحاد (ہو وو HWO) پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ جب یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو خود بخود تمام دنیا میں ایک نظام اور امن و امان پیدا ہو کر۔ اس پر ہر طرح کی برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ (دانی دچی)۔ انسانیت (جین UEN) اور ہمت (یو) ہی انسان کے تین بڑے اور بنیادی اوصاف ہیں۔ انہیں ٹینوں سے نیکی۔ موزونیت (نی)، اور وفاداری (شین SHEN) کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔

ان میں سے انسانیت (جین) سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بقول پروفیسر سوزوکی ”ہمدردی۔ محبت۔ مہربانی۔ جذبات دوستی اور ساتھی پن کا خیال یہ سبھی باتیں اس میں شامل ہیں“ یہی احساس کنفوشین دھرم کے اس نہری اصل کی بنیاد ہے۔ کہ ”جو سلوک تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ اور دوسروں کے لئے جی اُسے روانہ نہ کرو“ کنفوشس کا فرمان ہے۔ ”جس شخص میں جین“ ہے وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ دوسروں کی مضبوطی اور اپنی کامیابی کے ساتھ دوسروں

کی کامیابی کی بھی خواہش رکھتا ہے، کہ کنفوشس کا مشہور شاگرد مین شی اس۔ جو مسیح سے تین سو سال قبل ہو گزرا ہے۔ لکھتا ہے۔ کہ ”ہر شخص کو دوسروں کا خیال ہونا ہے۔ جنہیں نہیں وہ انسان نہیں کہلا سکتے۔“ ”چین“ ہی درحقیقت انسان ہے۔
ہمارا کنفوشس فرماتے ہیں :-

”ہم شمس پورا پورا انسان ہوتا چاہتا ہے۔ وہ خوراک سے صرف اپنی ہی جھوک مٹانے کا خیال نہیں رکھتا۔ اور نہ مکان میں صرف اپنے ہی آرام و آسائش کا اودھ کچھ ہی کرتا ہے۔ پوری سرگرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنی بات چیت میں نہایت محتاط رہتا ہے۔ اور ہمیشہ ایسے آدمیوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے۔ جن کے اصولوں کی وہ اپنی زندگی سے بھی تاثیر کر سکے۔“

”نظم کی کتاب (BOOK OF POETRY) میں تین سو نظمیں ہیں۔ لیکن ان سب کا لب لباب اس ایک ہی فقرے میں آجاتا ہے۔ کہ ”کبھی ذلیل کن خیالات کو اپنے دل میں نہ آنے دو۔“ ”بچی کو بیکھ کر بھی اس پر عمل نہ کرنا ہمت و جرأت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔“ ”بچی ایک انسان کے لئے آگ اور پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے انسان کو آگ اور پانی سے مرنے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن بچی کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کو بھی مرنے نہیں دیکھا۔“

”ایک ہمارا پریش کی زندگی کا مقصد ”سچائی“ ہوتا ہے۔ اسے اسی بات کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ کہ کہیں سچائی اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اسے اس بات کی کبھی غور نہیں ہوتی۔ کہ کہیں اغلاس مجھے نہ ادبائے۔“ ”استقلال۔ برداشت۔ سادگی اور شرم بچی کے قریب پہنچانے کے

ساتے ہیں، ”ایک مہاپیش ہمیشہ نیکی کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اونٹے
 انسان اپنے آرام و آسائش کا ایک مہاپیش اپنی خوراک کے لئے بھی
 نیکی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جلد بازی کے مومنوں پر بھی وہ
 نیکی سے چمٹا ہوتا ہے اور خطرات کے مومنوں پر بھی۔ سب انسانوں
 سے محبت کرتا ہے۔

۸۔ سولہ ماٹے حیات

کنفوشین دھرم نے چین کو قصداً اور دنیا کو دبا دبا کر بڑے بڑے مہاپیش
 نذر کئے ہیں۔ جسم کے مختصر سداغ ماٹے حیات ہدیہ ناظرین ہیں :-
 مین شی اس (ماسٹر سنگ) کنفوشس کے بہترین نمائندے اور ترجمان
 ہیں۔ آپ نے ہی باشندگان چین میں اس دھرم کو بے حد ہر دلعزیز بنا کر
 اُسے فتح دلائی ہے۔ آپ ایک ان تھاک پر چارک تھے۔ آپ نے اس اصول کا
 بہت پرچار کیا ہے۔ ”انسانی خصلت لازمی طور پر نیک اور پاکیزہ ہے، نیز
 اُسے خوب نشوونما دی ہے۔ اس لحاظ سے کنفوشین دھرم اندر عیسائی دھرم
 میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ عیسائیت انسان کو پیداؤنا گنہگار مانتی
 ہے۔ مین شی اس کا قول ہے۔ کہ جس طرح پانی ہمیشہ دھلو ان کی طرف جاتا ہے
 اسی طرح انسان بھی طبعاً نیکی کی طرف راغب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پانی
 کو مار کر اودھ اچھال کر کسی کے سر پر سے بھی گرا رہا سکتا ہے۔ اور قید اور بند
 سے دوسری طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے پھاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا
 ہے۔ لیکن یہ اس کا قدرتی خاصہ نہیں کہلا سکتا۔ صرف حالات سے مجبور ہو کر
 ہی ایسا ہوتا ہے۔ . . . . اسی طرح انسان کے دل میں بھی بار بار نیکی کرنے کا
 خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ طبعاً و خصالتاً نیک ہے۔“

میں سخی اس نے مجلسی اصلاح اور اقتصادی انصاف پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اُن کا قول ہے کہ انسانیت ہی انسان کا دل ہے۔ اور سخی ہی اس کا طریقہ ہے۔ . . . . کسی معصوم کو مار ڈالنا انسانی دل کا کام نہیں۔ “

” ایک انسان کے دل میں خیرات کا جو خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس کے غیر خیر اندیشانہ خیالات کو ایسے ہی دبا دیتا ہے۔ جیسے کہ پانی آگ کو!۔ “

” ایک ماں پرش جہاں سے بھی گذرتا ہے۔ وہیں تہذیب و اخلاق پھیلاتا ہے۔ اور اپنے پیچھے روحانیت کی ایک فضا چھوڑ جاتا ہے “

چوفٹ زو۔ دس سالہ سے سالما آپ بھی ایک زبردست عالم۔ منتظم اور ماہر تھے۔ آپ نے قدرت اور انسانیت کے متعلق کمفوشین فلسفے کے پوشیدہ و پیچیدہ مسائل کی خوب تشریح و توضیح کی ہے۔ اور سائنس پر مبنی بہت سے عالمگیر اصولوں کی نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ لیکن کسی دیوتا کے ذریعہ دنیا کی پیدائش کے مسئلہ کو بالکل نظر انداز کئے رکھا ہے۔ اسی لئے پروغیسہ ایچ اے گامیار نے آپ کی تعلیمات کو جدید کمفوشین دھرم کا نام دے کر بکا ہرناس تک (محدانہ ظاہر کیا ہے۔ آپ کی تصنیفات نے مشرقی بعید پر بہت اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو اے گریفس آپ کو موجودہ چین۔ کوریا اور جاپان کا سب سے بڑا گورو بتلاتے ہیں۔ ان کی پرستائے ہے۔ کہ زمانہ حالی کے زبردست جاپانی فلسفے کی بنیاد ”چوہسی“ کی تصنیفات پر ہے۔

ہان ویس کنگ (جو پہلے ہان یو“ کے نام سے مشہور تھے ۱۸۶۷ء تا ۱۹۶۷ء)

آپ ایک مشہور شاعر اور غلام سفر ہو گذرے ہیں۔ اپنی افسری کے زمانہ میں آپ نے بُدھ دھرم کے تواریکات آمیز پلوں کی سخت مذمت کی۔ اس لئے آپ کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اور آپ جنوبی حصہ ملک میں چلے گئے۔ جہاں ر ایک دانش مند اور دیانت دار مدبر و منتظم کی حیثیت سے آپ نے خاص شہرت حاصل کی۔ اور پھر ملک میں

ہر دس نرین ہو گئے۔ آپ اپنی تصنیف ”مکتوشین دھرم کے عقائد“ میں یہ تحریر کرتے ہیں۔ کہ عالمگیریت کو ہی خیرات کہتے ہیں اور صحیح طریق عمل کو نہضت۔ لیکن انسان فوق الفطرت چیزوں کی خواہش کے زیر اثر ان بنیادی باتوں کو غلطیہ نظر انداز کر دیتا ہے۔

وانگ، آن شینگہ (۱۸۶۹-۱۹۴۱ء) آپ ایک جید عالم اور سیاسی رہنما رہے تھے۔ آپ ہی چینی سول سروس کے ادنیٰ استانات کے کورس میں تاریخ، جغرافیہ۔ اور اقتصادیات جیسے ضروری مضامین کو بھی جگہ دلائی ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی کتابوں کا ایک زبردست شوقین ظاہر کیا۔ آپ نے اعلیٰ حکام کی رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کی کھلم کھلا مذمت کی ہے اور کسانوں کے مفید مطلب بہت سی اقتصادی اصلاحات نافذ کی ہیں۔

وین ٹی بین سیانگ (۱۸۶۲-۱۹۳۶ء) آپ ایک زبردست ماہر اور محب وطن تھے۔ آپ مغل فاتح کابلی خان کی عکاسی متصور نہ کر کے درجہ شہادت حاصل کر گئے۔ جیل خانے کے متعلق آپ نے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ کہ وہاں کی مضر صحت، گندی فضا بھی میرے لئے بہشت سے کم نہ تھی۔ کیوں کہ وہاں میرے دل میں وہ نور موجود تھا۔ جس سے کوئی بد نصیبی اور بد قسمتی بھی مجھے محروم نہیں کر سکتی تھی۔

شہنشاہ کانگ ہسی (۱۸۶۲-۱۹۱۵ء) آپ کا تعلق مانچو خاندان سے تھا آپ نے اپنی رعایا کی اخلاقی رہنمائی کے لئے سولہ اصول قائم کئے۔ اور یہ فرمان نافذ کیا۔ کہ سرکاری حکام ہر مہینے کی پہلی اور پندرھویں تاریخ کو ان اصولوں کو عام جلسوں میں پڑھ کر پبلک کو سنایا کریں۔ آپ ایک نہایت دانش مند فرض شناس۔ کفایت شعار اور با محنت حکمران ہو گزرے ہیں۔ آپ کے اخلاقی اصول

اب بھی تمام چینوں میں خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک منقولہ یہ تھا کہ ”اپنے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کو ایسی تعلیم دو کہ وہ غلطیوں اور گناہوں میں نہ پھنس سکیں۔“

لیون ٹرنی ہسٹو (۱۸۵۰-۱۸۸۵ء) آپ ایک قابل عالم اور منصف مزاج دوائل مند مدر تھے۔ ایک صوبے کے وائسرائے کی حیثیت سے آپ نے ایک بہت بڑی مقدار میں اینون برآمد کر کے برباد کرادی تھی۔ اسی لئے چین اور برطانیہ کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی۔ ”جنگ اینون“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر مسئلہ اینون کے متعلق آپ نے نوٹہ وکٹوریہ کو یہ لکھا تھا کہ ”جب سے عظیم الشان جنگ خاندان کی سلطنت متحدہ کی بنیاد پر مبنی ہے۔ تب سے ہی ہماری پالیسی یہ ہے کہ اپنے ملک کے رسم و رواج اور بری و بھری خصوصیات کو ہم ایک ایسے نظام میں لائیں جس سے کہ انسانوں کی کمزوریاں خود بخود دور ہو کر ان کے دل صاف ہونے چلے جائیں۔“

ٹینیگ کو اوٹوان (۱۸۷۰-۱۸۸۵ء) آپ ایک مشہور مدر اور فوجی جرنیل تھے جو بعد میں وائسرائے کے عہدے پر بھی ممتاز رہے۔ آپ ان مہاراجوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ جو مہاراجا کفوشس کے آدرش پر چلتے رہے۔ آپ نے لکھا ہے ”ڈاکٹروں اور ان کی دواؤں پر عقیدت نہ رکھو،“ ”دوران ملازمت میں دیانت داری کو ہی اپنا مقصد بنائے رکھو۔“ ”کسی بھی مذہب کے پوجاریوں کا اعتبار نہ کرو مگر دو پہاڑوں۔ دریاؤں یا درختوں کے دیوتاؤں پر یقین نہ رکھو۔“ کفوشس اور مین شی اس سے جو مذہب ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ وہی ہمارے طریق عمل کے۔ انے ایک مکمل معیار ہے۔“

(۶)

ہندو دھرم

ہندو دھرم ایک قابل تعظیم قدیم مذہب ہے۔ اور اس کے نقائص میں بہت سے دیوتاؤں کی پرستش۔ مورتی پوجا۔ بے شمار رسوم اور رواجات۔ ذات پات۔ مردوں کے متعلق رسومات۔ ویدانت (VEDANTISM) خاموش پسندی، پیشین گوئیاں، وحدانیت (PANANTHEISM) دنیا کی برہم رُوپ سے پوجا۔ قوم پرستی۔ علیحدگی پسندی۔ سو رنگ رنگ۔ دیوی دیوتا، علامات بہستی، مبالغہ آمیز روایات، قدرتی طاقتوں کی دیوتا کے طور پر پوجا وغیرہ وغیرہ شامل کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ ہندو دھرم کے دو پہلو

ہندو دھرم کے دو پہلو ہیں ایک عملی اور دوسرا محضی و پراسرار۔ اس محضی و پراسرار یعنی گیان مارگ (سوچ و چار کے راستے) پر چلنے کا حق صرف بڑ بھاری (مجبور رہنے والے) سادھوؤں اور فقروں کو ہی حاصل ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ ہی جماعت بنالیتے ہیں۔ اور موش میں اپنی رُوح کی دائمی آزادی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے تمام معمولی آدمیوں کے لئے یہ حکم ہے کہ ”وہ عملی ہندو دھرم کی پیروی کرتے رہیں۔ جس کا تعلق زیادہ تر عجمی فرائض کیساتف ہے۔ جن کے مناسب طور پر ادا کئے جانے کے عوض (ان کے عقائد کے بموجب)

انہیں دنیا میں پُرسرّت خاندانوں میں بنم ملتا ہے۔ اور نیک و پاک زندگی بسر کرنے سے مرنے کے بعد سٹوگ کا سکھ حاصل ہوتا ہے۔ ہندو دھرم میں گمہستی کے فرائض تین قسم کے قرار دیئے گئے ہیں۔ ”دھرم“، یعنی مذہبی، اخلاقی اور مجلسی فرائض ”ارٹھ“، یعنی مالی اور اقتصادی نفع اور ”سام“، یعنی خانہ داری کی زندگی اور اس سے تعلق رکھنے والی محبت و اُلفت۔ گمہستی لوگ یکیش حاصل کرنے کے لئے سدا شھول کی سہی پُریا عذت زندہ گی بسر کرنے کے حق دار نہیں ہوتے۔ میری رائے میں اُن کے لئے اچھا بھی یہی ہے۔ کیونکہ اس غیر حقیقی، فرضی اور محض خیالی موکش کی کسی کو ضرورت بھی کیا ہے؟ کم از کم مجھے تو نہیں۔ اور مجھ جیسے دیگر انسانیت پرستوں کو بھی یقیناً نہ ہوگی۔

۲۔ مجلسی فرائض

ہندو دھرم مجلسی فرائض کے مسئلہ پر خاص زور دیتا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ ہر شخص کو خواہ وہ کسی حیثیت کا کیوں نہ ہو۔ اپنے مجلسی فرائض ضرور ادا کرنے چاہیں یہ وراثت کو خاص اہمیت اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ لیکن انسانی دھرم میں وراثت کو کچھ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ہندو دھرم کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ شخصی خود پرستی کو طرح طرح کی پابندیوں میں جاڑ رکھا جائے۔ تاکہ ایک مجموعی طاقت کے طور پر برادری کو کوئی نظر انداز نہ کر سکے۔ ایک ہندو اکثر اپنا ذکر اپنے پیشے اور کام کے تعلق سے کیا کرتا ہے۔ گو باکہ وہی اس کی شخصیت کا جوہر ہے جھجکت گینا میں لکھا ہے۔ کہ ”اپنا دھرم نامکمل طور پر ادا کرنے سے بھی انسان کی جو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کا دھرم کامل طور پر پورا کرنے میں بھی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اپنے دھرم (فرض کی ادائیگی) میں مرجانا بھی مبارک ہے۔“

اس طرح راستی اور راستی کی تعریف جو تمام سوسائٹی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ اسے اشارتاً ایک جسم ترتیبی (ORGANISM) کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس خیال پر زور دیا گیا ہے۔ کہ مختلف ذاتیں ایک ہی جسم (خلاق مخلوق) کے سر، گردن، بازوؤں، ٹانگوں، پیروں اور دیگر اعضاؤں سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی کُن سب کا منبع اور ماخذاً ایک ہی ہے۔ اگرچہ فرائض اور کام کے لحاظ سے وہ سب الگ الگ ہیں۔ ان سب کے اخلاقی فرائض بھی ایک نہیں مثلاً ایک سپاہی (دکھتری) کے لئے کوشش کھانا جائز ہے۔ لیکن ایک عالم پوجاری (دبرہن) کے لئے گناہ۔ ایک ویش متا جس دولت جمع کر سکتا ہے۔ مگر دبرہن کو غریبی میں ہی زندگی بسر کر کے غریب ہی مرنا چاہئے۔ غرضیکہ ایک شخص کے لئے جو کچھ اچھا ہے۔ دوسرے کے لئے دہی بُرا ہو سکتا ہے :

یہ نسبتی اخلاق سوسائٹی کو بوجھل تو ضرور بنا دیتا ہے۔ لیکن اس سے نظام ہم سازی۔ صبر و اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے ”انسانی دھرم“ بھی یہی سکھاتا ہے کہ کسی مرد یا عورت کی صرف ایک ہی شخصیت نہیں۔ جو دوسرے اشخاص کیساتھ مل کر یا ان کے خلاف ہو کر کوئی کام کرتی ہے۔ بلکہ ترتیبی و نظامی طور پر ان کا سوائی اور حکومت کے ساتھ بھی ایک نہایت گہرا تعلق ہے۔ جسے کسی طرح اور کسی وقت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ مجلسی فرض کا خیال نہایت نتیجہ خیز ہے۔ اور شخصی حقوق کا خیال اُسے ضروری طور پر درجہ تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مجلسی فرائض کا مناسب طور پر خیال رکھے بغیر شخصی حقوق کا فکر اکثر بگڑ کر ایک خشک اور باطل دلیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس طرح بے حد نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لئے ہندو دھرم پیکار پیکار کر اس اصول کا اعلان کرتا ہے کہ ”ہر ایک سب کے لئے اور سب ہر ایک کے لئے“

پر وفیہ جون میکنزی جو ایک عیسائی عالم ہیں۔ ہندو دھرم کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ۔

”اس کا سب سے زیادہ دلکش پہلو گرتہی محبت و اُلفت کی صورت میں نمایاں ہے۔ والدین اور بچوں، بھائیوں اور بہنوں کی باہمی محبت اور سماج کے مختلف اُسراد کا اپنے جُداگانہ مفاد کو تمام برادری و جماعت کے مفاد کے ساتھ وابستہ رکھنے کا خیال ہندو دھرم میں ایک نہایت عام اور معمولی سی بات ہے۔ اور اس طرح ہندو دھرم عالمگیر محبت کے لئے ایک نہایت ہی گراں بہا تعلیمی میدان مہیا کر رکھا ہے۔“

(دیکھو HINDU ETHICS)

۳۔ ہندو دھرم اور براہمن

ہندو دھرم نے ہمارے سامنے براہمن (عالم۔ پوجاری) کو بطور ایک درس انسان کے پیش کیا ہے۔ اُس کی طرف سب کو پوری پوری توجہ دینی چاہئے۔ اس میں شک نہیں۔ کہ بہت سے براہمن آج کل معمولی دنیا دار نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں اس آموزش کی لغت برف ضرور کرنی چاہئے۔ جس کے سانچے میں اُن میں سے بہترین اشخاص اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک براہمن دماغی قابلیت کے ساتھ ہی ساتھ اخلاقی عظمت کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے۔ اس کے لئے یہ لازمی ہے۔ کہ وہ اپنی ہستی میں گیان (دانائی)، اور آچار (پاکیزہ چال) چلن، دو نو کو یکساں طور پر نمایاں جگہ دے۔ عموماً ایک ہی انسان میں مجلسی رہنمائی کے لئے یہ دو نو صفات اکثر بہت ہی نایاب ہیں۔ مثلاً یونانی عالم آرس ٹائی ڈیز صرف منصف مزاج ہی تھا۔ اور تھیمس ٹوکلہز صرف دانش مند ہی! یہی اور علم اگر علیحدہ علیحدہ رہیں۔ تو اکثر کم و بیش بے اثر رہتے ہیں۔ اور کئی قابل قدر

نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہندو دھرم نے ایک ہی شخص میں ان دونوں صفات کی موجودگی پر پورا پورا زور دے کر مجلسی بہتری اور یہودی کی نہایت شان دار فصل حاصل کی ہے۔ منوجکو ان نے ایک براہمن کے فرائض اس طرح بیان فرمائے ہیں :-

” ایک براہمن کو اپنی بسر اوقات کے لئے ایسا سلسلہ روزگار تلاش کرنا چاہئے جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یا بہت ہی کم تکلیف پہنچے۔ وہ اپنی کوٹھی یا غلے کے برتن میں کافی غلہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اتنا رکھے جس سے اس کا تین دن کا گزارہ چل سکے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگلے روز کی بھی کچھ فکر نہ کرے“ :

” اُسے اپنی گذر اوقات کے لئے دوسرے موباداروں کے طریق عمل کی پیروی کبھی نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ ہمیشہ ایک سچے براہمن جیسی پاکیزہ سیدھی سادی اور دیانت دارانہ زندگی بسر کرنی چاہئے۔ اُسے اُن ذرائع سے جو دوسرے اختیار کرتے رہتے ہیں دولت کما کر اس سے چمٹے نہیں رہنا چاہئے نہ نفسانی لذت کا غلام ہی بننا چاہئے۔ اُسے روزانہ بلاناغہ ان علمی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہئے۔ جو عقل و دانش کو بہت جلد تیز کرتی ہیں“ :

” جھگو ان کرشن گسینا میں فرماتے ہیں :-

” شانتی (سکون طبع) حواس پر قابو۔ ریاضت۔ پاکیزگی۔ معافی۔ صداقت۔ پسندیدگی۔ علمیت۔ بھجۃ اور عقیدت مندی۔ یہی براہمن کے قد رتی اوصاف ہیں“ :

۴۔ ہندو دھرم اور روحانی زندگی

ہندو دھرم حقیقی روحانی زندگی کو عقائد اور رواج پرستی پر بہت ترجیح دیتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی نیک سا دھو مہاتماؤں کی عزت کرو خواہ وہ ناستک ہوں، قدرت پرست ہوں یا خدا پرست، مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو۔ اس نے تحمل و برداشت کی ایک نہایت عجیب مقبوری دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ جس کے متعلق بھگوت گیتا میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی میرے پاس آتا ہے۔ میں اُسے ہی منظور کر لیتا ہوں۔ خواہ وہ کسی بھی راستے یا طریقے سے کیوں نہ آئے، ”درحقیقت سبھی سچے مذہبی پجاری اسی ایک ہستی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس کو ہی اللہ، خدا، شیو، وشنو، بیووا وغیرہ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ بلکہ ایک ناستک بھی ہوا نہ تو طور پر اسی ایک کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح تمام ہی مقبوریاں مفید ہیں۔ اگر وہ ایک متلاشی کو ایک خاص حد تک اس کی دماغی اور روحانی ترقی میں مدد دیتی ہیں۔ غرضیکہ ہندو دھرم بھی صوفی مذہب کی طرح سب مذاہب کے لئے تحمل و رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ پروڈیوسر آر۔ اسی ہیوم فرماتے ہیں کہ ”درحقیقت قدیم ہندو دھرم کے پیروؤں کا بھی طرح کی خدا پرستی، دیوتا پرستی اور قدرت پرستی پر اعتقاد ہے“

* (THE LIVING RELIGIONS OF THE WORLD)

ایک شخص کی روحانیت کا سچا امتحان اس کی زندگی سے ہو سکتا ہے۔ نہ کہ اُس کے عقاید یا معبود سے۔ ہندو دھرم کا یہ عقیدہ ”انسانی دھرم“ سے بہت کچھ ملتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو ہر طرح کی عبادت اور روحانیت کو مفید سمجھتا ہے۔ اور ہم سب کو یکساں طور پر فضول و بے معنی۔ اس لئے دونوں ہی بنی نوع انسان کو مختلف مذاہب اور نہروں کی پیہودہ کشمکش سے بچانا چاہتے ہیں۔ ❖

۵۔ ہندو اور صداقت پرستی

ہندوستانیہ یعنی صداقت کی تعریف کے راگ ایسے ہی ٹوٹا اور فصیح الفاظ میں گاتے ہیں۔ جیسے کہ پارسی۔ صداقت کی پیروی میں ہی راجا رام نے اپنے تلخ و سخت کی شان و شوکت کو ٹھکرا کر چودہ سال کا بن باس اختیار کیا اور غربت و فلاس کی زندگی بسر کی۔ ہندو دھرم ستیہ کو سماج کی بنیاد اور اسے انتشار سے بچانے والی ایک نہایت مضبوط اور بخیر ماننا ہے۔ منو کا قول ہے :-

”انسان کو ہمیشہ صداقت میں خوشی محسوس کرنی چاہئے“ ”سچ بولو!“

”میٹھا بولو اور کبھی کوئی تلخ سچائی یا میٹھا جھوٹ زبان سے نہ نکالو!“

”شت پچھہ براہمن میں لکھا ہے۔ کہ“ ”سچ کے سوا کبھی کچھ نہ بولو!“ ایک مشہور ہندی کہاوت ہے۔ کہ ”سچ برابر تپ نہیں اور جھوٹ برابر پاپ“

”ماننا کوئی نسید اس نے لکھا ہے :- کہ

”رنگھوگل ریت یہی چلی آئی“

پران جاہی پرچن نہ جانی

رامائن کی تمام کہانی کی بنیاد ہی درحقیقت سچائی کی بزرگی اور عظمت پر ہے۔ قابل تعظیم ہندو ویریدھ شتر کی تمام عزت و عظمت ہی اس لئے ہے۔ کہ اس نے اپنی تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ شاید ایک مرتبہ کے سوا جب کہ جنگ میں اسے نصف جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ حتیٰ کہ مروت کی اڑھائی کے ساتھ بھی سب لوگ دہی زبان سے یہی کہتے جاتے ہیں کہ

”دام نام رست ہے“ ”ست بولو گت ہے“

ہندو دھرم نے صداقت کی بنیادی و مجلسی قدر و قیمت کو بہت اچھی طرح سمجھ کر اسے بے شمار افسانوں اور مقولوں کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم ”انسانی دھرم“ کے پیرو اس کی اس پیش بہا امداد کے لئے

اس کے نہایت ہی ممنون احسان ہیں۔ کیونکہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کہ صداقت پسندی ہی اخلاقیات کی شان دار عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ صداقت کے بغیر انسانی زندگی خاک اور پتھر سے بھی زیادہ ہیچ اور ناکارہ ہے۔ سچ کے بغیر سوسائٹی میں مکروفریب، دھوکہ اور جھلسازی کی غلامت بڑھ جاتی ہے۔ سچ ہی وہ لطیف طاقت ہے۔ جو ہمارے مجلسی نظام کے مختلف ذرات کو ایک دوسرے کے ساتھ مغز و پیوند رکھتی ہے۔ سچ کی ہی بدولت ہر طرح کا تعاون و تہذیب ممکن ہے۔ جہاں سچائی کی کچھ قدر نہیں ہوتی۔ وہاں جھوٹ پھیل جاتی ہے اور انسداد ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اور سب فارغ البالی و خوشحالی خاک میں مل جاتی ہے۔ حکومت اور ریاست کا انحصار بھی صداقت اور اس کے تحفظ اور اس کے مناسب عمل درآمد پر ہی ہے۔ جس ملک میں منام و زراہ جھوٹے اور وعدہ خلاف ہوں۔ وہاں کی وزارت کب کوئی مفید کام کر سکتی ہے؟ حکومت پھیل پھول وہاں سکتی ہے۔ جہاں کے باشندے جھوٹ اور فریب سے کسی بری چیز کی مانند نفرت کرتے اور خوف کھاتے ہوں۔ اور محض یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”ہماری بات ہی ہمارا اہم نامہ ہے۔“ جب عوام صداقت کا سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی حکومت تباہ ہو کر برباد ہو جاتی ہے۔ علامی اور تنزل کی بلائیں جھوٹ کی سزا کے طور پر ہی قوموں کے سروں پر نازل ہوتے ہیں۔ تاریخ چلا چلا کر یہ شہادت ہمارے روبرو پیش کر رہی ہے۔ کہ جو بزدل قوم صداقت سے نفرت کرتی ہے۔ وہ کبھی کوئی شاندار کام سرانجام نہیں دے سکتی۔ اسے ایک ایسے دائم المریض شخص کی مانند سمجھنا چاہئے۔ جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو۔ ہندو دھرم میں یہ سکھانا ہے۔ کہ جس طرح ایک نوجوان کے چہرے پر

اس کی تندرستی سُرخ کی جھلک کے ساتھ چمکتی اور دکھتی ہے۔ اسی طرح صداقت ایک قوم کی مجلسِ صحت کی ایک نمایاں علامت ہے۔ برعکس اس کے جھوٹ ایک کمزوری اور ضعیفی پیدا کرنے والی بیماری ہے۔ اس لئے ہمیں ہمیشہ سچ سے محبت کرنی چاہئے۔ وہی ہماری اور ہماری ہر ایک چیز کی ہمیشہ حفاظت کریگا۔ یہ ایک شان دار پیغام ہے۔ جو ہندو مہاتماؤں نے انسانیت کو دیا ہے۔ اور جسے انسانی دھرم اب بار بار دہرا رہا ہے۔

۶۔ خاندانی استحکام

کنفوشین ازم اور رومن کیتھولک (عیسائی دھرم) کی طرح ہندو دھرم بھی خاندانی استحکام و مضبوطی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس میں لکشن اور بھرت برادرانہ الفت و محبت کے آدرش ہیں۔ سادہ زندگی اور ستیہ وان۔ نل اور دیننی۔ شو اور پاربتی (جو جسمانی طور پر بھی ایک دوسرے سے ناقابلِ علیحدگی ہو گئے) شادی شدہ زندگی کی پائیداری اور بچنگی کا آدرش پیش کرتے ہیں۔ درحقیقت محبت اور فرض شناسی کا خیال ہی ایک گھر کی خود غرضانہ اور بچکنے والی لمبی خواہشات سے حفاظت کرتا ہے۔ جو ہمیشہ اندر اور باہر سے انسانوں پر حملہ کر کے اُن کی خوشی و مسرت کو خطرے میں ڈالتی رہتی ہیں۔ آسان طلاقوں کی نسبت بہت سی پُرمسرت شادیاں بہت اچھی ہیں۔ اسی لئے ہندو دھرم گرسٹ کا ایک نہایت بلند آدرش پیش کر کے شادی کے رشتے کو ناقابلِ منسوخ قرار دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو شادی منسوخ ہو سکے۔ وہ شادی ہی نہیں کہلا سکتی۔ اُسے تو کوئی اور ہی نام دیا جانا چاہئے۔ کیونکہ اس حالت میں گھر گھر نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ اُسے ہمارے مجلسی اور سیاسی جسم کا ایک جیتا جاگتا جزو یا خانہ (CELL) ہونا چاہئے۔ اُسے ایک پرندے

کے گھونسلے سے بھی مشابہت دی جاسکتی ہے۔ جس میں کہ نسل پیدا ہوتی، پرورش پاتی اور قائم رکھی جاتی ہے۔ ہندو دھرم میاں بیوی کے تعلقات کا ایک نہایت بلند آدرش قائم کر کے ”پتی پتی“ (خاندن اور بیوی) کے الفاظ میں ایک ایسی برقی حرارت بھردیتا ہے۔ جس کی بدولت گھر کبھی ٹھنڈا اور بے جان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک حکومت یا ریاست نہایت ہی سوچ سمجھ کر قائم کئے ہوئے بلند آدرشوں کے سہارے پر قائم کی جاتی ہے۔ اور مضبوط و پائیدار رکھی جاسکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہندو دھرم ایک گھر کی پختگی و پائیداری کے لئے اسے پاکیزگی کے شان دار حلقے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایک گھر و زرخ بھی بڑی آسانی سے بن سکتا ہے۔ اس لئے ہندو ازم میں یہ سکھاتا ہے۔ کہ ہم اپنے گھر کو سو رنگ بہشت یا کم از کم ایک مجلسی پناہ گاہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟

وہ طلاق کی کسی صبرت میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ میاں بیوی کو صرف ایک ایسا جوڑی دار خیال نہیں کرتا جیسے کہ ٹینس کے کھیل میں مرد و عورت عارضی طور پر جوڑی دار بن جایا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان عمر بھر کے لئے باہمی اعتبار و اعتماد اور محبت و الفت پیدا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور اس طرح گھر کو ایک بنیادی مجلسی سمجھتا بنا دیتا ہے۔ کیونکہ میاں بیوی میں اگر عمر بھر کے لئے اعتماد اور وفاداری نہ ہو تو شادی ایک بے قسمتی آمیز مذاق کے سوا اور کیا رہ جاتی ہے؟ اور گھر ایک شاندار مٹول اور قحبہ خانہ کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے؟ اس لئے ہندو دھرم گھر کی شان اور پائیداری بڑھاتا ہوا اپنے آپ کو دنیا کے تمام دوسرے قدیم مذاہب کے مخاطب بن کر نظر کرتا ہے۔

ہیں یعنی "انسانی دھرم" کے سب پیروؤں کو بھی اس بارے میں بندھن کی تائید و تقصید کرنی چاہئے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہم شادی کے رشتے کو قانونی طور پر بھی ناقابلِ منسوخ خیال کریں۔ کیونکہ ہمارا کسی بھی نائنٹی قانون رسمی رواج یا بیرونی پابندی پر اعتقاد نہیں۔ لیکن پھر بھی یہیں زمانہ حال کے مردوں اور عورتوں کے لئے گھر کو ایک برکت اور رحمت کا ذریعہ بنانا چاہئے۔ بچپن کی شادیوں بڑھوں اور جوانوں کی بے جوڑ شادیوں، جلد بازی اور عجلت سے ہونے والی شادیوں اور مالی مفعت یا مجلسی عزت کے خیال سے کی جانے والی ایسی شادیوں کی نہایت سختی کے ساتھ مخالفت کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے۔ جن کے متعلق یہ اُمید نہیں کی جاسکتی کہ وہ آخر میں کامیاب اور پُر امن ثابت ہو سکیں گی۔

ادنیٰ اخلاقیہ کے تجربات نے یہ حقیقت باہر ثبوت تک پہنچا دی ہے کہ قدرت ہی جوڑے اور گھر بناتی ہے۔ اور پیچیدہ جماعتی شادیوں اور پُرجوم۔ خواب گاہوں کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ اگر ہمیں گھر رکھنا ہی ضروری ہے تو وہ خوش اور پُر مسرت ہونا چاہئے۔ اور اس میں رہنے والوں کے دلوں میں ہر پہلو سے ہم رنگی و ہم سازی ہونی چاہئے تاکہ وہ صبر و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔

صرف ایک اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم اور دانش مندانہ رسم و رواج ہی ایسے گھر بنانے میں ہماری خاطر خواہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ طلاق ایک بہت ہی آسان بیماری ہے۔ اس لئے ہمیں جہاں تک بھی ہو سکے۔ اس سے بچنا ہی چاہئے۔ کیونکہ مجلسی تندرستی کی حالت میں تمام شادیاں لازمی طور پر پائیدار اور عمیق ہونے کے لئے ہو سکتی ہیں۔ دانائی اور چال چلن کی پختگی و مضبوطی ہی ایک گھر کی بچی اور بہترین محافظ ہیں۔ نہ کہ زبردست جنسی جذبات اور شہوانی خواہشات۔

شادی کبھی بھی ایک شرفیاء نہ معاہدہ ذمہ سول کنٹریکٹ کی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ کیونکہ کسی بھی وکیل میں اتنی لیاقت و قابلیت نہیں کہ وہ ایک خاص مقررہ معاہدہ کے اندر محبت و الفت کی ایک خاص و مقررہ مقدار کی بہم رسانی کے لئے کوئی معقول معاہدہ تیار کر سکے۔ لیکن شادی کوئی ”مذہبی نذر“ ہی نہیں بلکہ یقیناً وہ ایک ”مجلسی نذر“ ہے۔ جو کہ مادری رشتے کی مانند ہی لازمی طور پر ایک مجلسی رشتہ ضرور ہے۔ ساتھ ہی اس کے یہ ایک قدرتی اسرار بھی ہے۔ کیونکہ محبت بذات خود ایک عجیب و غریب قدرتی اسرار ہے۔ اگرچہ قانوناً شادی اور طلاق دونوں میں ہی انسان کو پوری پوری آزادی حاصل ہونی چاہئے۔ جیسا کہ برابری رواج بھی ہے۔ مگر مجلسی اور اخلاقی طور پر ان دونوں کو ہی حدود بہ مشکل بن دینا چاہئے۔ تاکہ دو مسئلہ جذبات اور شہوانی خواہشات سے اتنے ہی دور ہو جائیں۔ جتنا کہ ڈیڑھ کا بہشت نہ دو نر ہے۔ اس لئے ہر شخص کو شادی کے حال میں پھنسے ہوئے نہ محتاط و خسبردار رہنا چاہئے۔ لیکن جب وہ پھنس جائے۔ تو اس سے باہر نکلنے میں بھی ویسا ہی ہوشیار و محتاط رہے۔ شادی کرنے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ اور شادی کے بعد اپنی روزانہ زندگی میں کامل بے غرضی۔ اخلاق کی پابندی اور ہمیشہ نفسی نہایت ہی ضروری لوازمات ہیں۔ کیونکہ ان کی بدولت زندگی کی بے شمار مایوسیاں اور ٹھکامیاں ٹل جاتی ہیں ۛ

نہایت ہی شاذ و نادر حالات میں طلاق سے بھی کام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایسا ہی جیسا کہ خاص خاص حالات میں عمل جراحی (آپریشن) بھی ایک مجلسی ضرورت مانا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہمہ گزہمت کے لئے کوئی اخلاقی قانون صرف اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر وضع کیا جاسکتا ہے۔ کہ شادی ایک عمر بھر کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ کیونکہ محض عارضی تعلقات کا اخلاق لازمی طور پر اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اور وہ کوئی بھی اُمیدوار پاک جذبہ انسان کے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لئے انسانی دھرم بھی شادی کو محبت کے بلند

نزہیں اور شہیدانہ ترین آورش کے طور پر مننام نفع انسانی کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور یہ چاہتا ہے کہ وہ سب اس کو منظور کر کے عملی اور پراختیار کریں۔

۷۔ ہندو دھرم اور خوراک

یہودیت کی مانند ہندو دھرم میں بھی یہ سکھانا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کے انتخاب میں نہایت دانش مندی اور احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ ممکن ہے کہ خوراک کے متعلق ہندوؤں کے پڑانے قواعد و قوانین ہم منظور نہ کر سکیں لیکن ان کا بنیادی تخیل نہایت مناسب و معقول ہے۔ اس لئے ہمیں ہمیشہ یہ جاننا چاہئے کہ ”ہم کیا کھائیں“ اور ”کیا نہ کھائیں“، بھگت گیتا میں لکھا ہے۔ کہ

”خوراک تین قسم کی ہوتی ہے۔ اچھے آدمی تو اس خوراک کو پسند کرتے ہیں۔ جو عمر طاقت اور قوت کو بڑھائے۔ ردغن دالہ ہو۔ جس میں پوری پوری غذائیت ہو اور جو مرغوب و پسندیدہ ہو۔ جذبات کے غلام اس خوراک کو پسند کرتے ہیں جو کڑوی ہو۔ کھٹی ہو۔ ٹھیک ہو۔ گرم۔ تیز، تنگی چڑچری اور جلن پیدا کرے جو الی ہو اور تکلیف مارے، رنج اور بیماری پیدا کرے۔ اور کابل وجود، شرارت پسند شخصوں کو ایسی خوراک مرغوب ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈی ہو۔ بد ذائقہ ہو۔ بدبودار اور متعفن ہو۔ باسی ہو اور غیر پاکیزہ ہو۔“

اس لئے مناسب خوراک کے بارے میں جو ہماری جسمانی اور اخلاقی بہتری و بہبودی کو نشوونما دے سکے۔ ہمیں ہندو دھرم کی رہنمائی و رہبری منظور کرنا چاہئے۔ کیونکہ حقیقتاً ہماری خوراک کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہ ہو جیسا کہ بعض مادی رہنما غلط طور پر خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ صحیح قسم کی خوراک کے بغیر صحیح قسم کا اخلاق پیدا ہونا بھی ناممکن ہے۔ بد قسمتی سے آج کل ہماری خوراک میں بہت سی ایسی کھانے اور پینے کی چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ جو صحت کو نفاہ کرتی ہیں۔ عمر کو گھٹاتی

ہیں۔ اور جذبات کو بھڑکاتی ہیں۔ وہ درحقیقت خوراک نہیں۔ بلکہ منجمد بیماریاں اور بد چلنبہاں ہیں۔ جو خوراک کے پردے میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس لئے ہم سب کو ہی ان سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ غلط خوراک موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اور جو چھپتر انسان کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اکثر اُسے ناپاک بھی کرتی اور کر سکتی ہے۔ اس لئے ہمیں ایک نہایت چوکنا چوکیدار مغز کرنا چاہئے۔ جس کا یہ فرض ہو کہ وہ ہر ایک ناپسندیدہ چیز کو ہمارے منہ میں داخل ہونے سے روک سکے۔ اس پہلو میں آپ ”سرب بھکشی“ (سب کچھ کھانے والے) ہرگز نہیں۔ بلکہ اپنی خوراک کے انتخاب میں نہایت دانش مندی سے تمیز کرنے والے بنے۔ خواہ لوگ آپ کو دہمی ہی کیوں نہ کہیں۔ کیونکہ یہ خوراک ہی ہمارے جسم اور دماغ کو بناتی ہے اور یہی درحقیقت ہماری جسمانی اور دماغی ہستی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو حضرت موسیٰ اور منو بھگوان کے بہت سے احکام کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ لیکن خوراک کے متعلق آپ کو نئے گوروں سے نئی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہئے۔ اگر کوئی مذہب آپ کو ہر ایک چیز نہ کھانے پینے کی حمایت سے باز نہیں رکھتا۔ تو وہ ہرگز کوئی اچھا مذہب نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ ایک بُرا مذہب ہی ہے۔ نیز مذہب، وحشی اور جنگلی لوگوں کے سوا گھونٹھے۔ سینڈک۔ ٹڈی۔ چنڈول۔ ابابیل، سانپ گردے، کپورے، جگر، تلی، خون کی پڈناک (حلوہ)، کچا گوشت۔ سور کے پاؤں سڑا ہوا بدبودار مکھن۔ بلند پرواز شکاری جیسی نعمتیں اور کون پسند کر سکتا ہے۔ بھلا انسانی تہذیب کی ترقی کا اندازہ روزانہ نرلوں انسانیت۔ لطافت پسندی اور خوراک کے متعلق پاکیزگی و صحت بخشی کے سوا اور کس چیز سے لگایا جاسکتا ہے؟

انسانی دھرم یہ سکھاتا ہے۔ کہ گوشت، شراب، منشیات، ادویات،

تبا کو اور سیدہ کی سفید روٹی یہ سبھی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اور دودھ۔ نیز دودھ سے بنی ہوئی سب چیزیں۔ بغیر دھوئی یعنی چھلکے دار دالیں۔ سبزیاں۔ سبزیوں کی جڑیں۔ خمیر۔ انڈے کی زردی۔ گریاں۔ پھل۔ شند اور زیتوں کا تیل۔ سب صحت بخش اور مفید ہیں۔ ہم ہر شخص کو اس کے لئے خاص طور پر مفید خوراک کے متعلق ہدایات بھی دیتے ہیں۔ اور اس طرح ہندو دھرم اور یہودی دھرم کی ہدایات پر پہلے کی نسبت زیادہ ماہرانہ قابلیت کے ساتھ عمل پیرا ہیں *

۸۔ ہندو دھرم اور بڑھاپا

ہندو دھرم میں یہ بھی سکھاتا ہے۔ کہ بڑھاپے کا زمانہ ہمیں زیادہ سکون طمانیت اور خود ضبطی کے ساتھ بسر کرنا چاہئے۔ نہ کہ ایام پیری میں ہی انسان نفسانی لذتوں اور خود غمہ صفا نہ مطلب پرستیوں میں ہی پھنسا رہے۔ آئندہ موت (درجات زندگی) کی سکیم کا بھی یہی مطلب و مدعا ہے۔ جب قدرتی اور معمولی خواہشات و جذبات کی سیری سے لطیف زندگی حاصل کر کے شاد کام ہو چکے تو یہی مناسب ہے۔ کہ انسان ایک خاص عمر کے بعد خود ہی رخصتا کا رانہ طور پر ایک سیر چشم نمان کی طرح دنیا کے خواہ نعمت سے دست کش ہو جائے۔ اور اس دین کا انتظار نہ کرے جبکہ ایک اجل خود ہی آکر اس ٹھیک مرے۔ جو اسات کے غلام کو ان نفسانی لذتوں سے الگ ہونے کے لئے مجبور کرے۔ مہا کوئی کالیداس نے رگھو نل کے تپسوی ویر دل کو زمانہ پیری کے کچھ غلاموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے آؤش کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لئے عمر رسیدہ مردوں اور عورتوں کو کمال سیر دلی اور مسرت کے ساتھ یہ خیال کرنا چاہئے۔ کہ ”ہم ان دنیاوی لذتوں سے سماں حد تک لطیف اندوز ہو چکے ہیں“ اور انہیں اپنے آخری ایام کامل پاکیزگی۔ صبر و اطمینان کے ساتھ۔ سادہ سے سادہ خوراک کھا کر اور پوشاک پہن کر دوسروں

کی خدمت کرتے ہوئے ان کی بہتری و بہبودی کے بارے میں خوب غور و خوض کرتے ہوئے بسر کرنے چاہئیں۔ جو پیر نابالغ جوانی کی خرمستیوں میں آخری دم تک پھنسے رہتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کی نظروں میں قابلِ مضحکہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جوانی کی رنگ رباں جوانوں کو ہی مٹو بھا دیتی ہیں۔ بوڑھا پلے میں انسان کو کسی اور ہی رنگ میں اپنی زندگی گزارنی چاہئے۔ اسی خیال کو ایک فارسی شاعر نے نہایت عمدگی سے اس طرح ظاہر کیا ہے :

ترابرف بارید بر پڑ زارغ   نشاند جو بلبل ننا شاٹے باغ
یعنی اے بوڑھے! تیرے کوڑوں کے پروں جیسے کالے بالوں پر سفیدی کی برف
پڑ رہی ہے۔ اس لئے اب بلبل کی مانند باغ میں ناچے مگاتے اور اٹھکلیاں کرنے
ہوئے پھرتے نہ نہایتیری شان کے نمایاں نہیں ۛ

اس طرح ہندو دھرم پیرانہ سالی میں ایک بزرگانہ روحوانی نشان پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اس کے اپنے نفس کی لعنت ملامت سے بچاتا ہے۔ اور اسے جوانوں کی نظروں میں عزت و عظمت حاصل کرنے کا ایک ایسا شان دار نسخہ بتلاتا ہے۔ جس کی بڑھاپے میں ہر انسان کو سخت ضرورت پڑتی ہے ۛ

ہندو دھرم بڑھاپے کی سنجتہ عمری میں اس سرائے فانی سے کوچ کر جانے والوں کے لئے گریہ و زاری کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو مرد یا عورت اپنے پوتے پوتیلی کا مُنہ دیکھ کر وفات پاتے ہیں۔ اُن کی موت پر اکثر خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور باجے گاجے کے ساتھ دھوم دھام کی جاتی ہے۔ جبکہ اکادمی ریزی کے مشہور شاعر ملٹن نے اپنی نظم "SAMSON AGONISTES" میں لکھا

NOTHING IS HERE FOR TEARS, NOTHING TO

WAIL OR KNOCK THE BREAST.

ترجمہ - یہاں کوئی بات بھی ایسی نہیں۔ جس کے لئے آئسوہائے
جائیں۔ رویا جائے یا جھانی پیشی جائے ؟

۹۔ ہندو دھرم اور یوگ

ہندو دھرم ہمارے سامنے ”یوگ“ کا طریقہ پیش کرتا ہے۔ جسے بڑھ دھرم
اور جین دھرم نے بھی تسلیم کیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی پیدائش بھی ہندوستان
سے ہی ہے۔ مگر ہم پیروان انسانی دھرم یوگ کی تمام تفصیلات پر ایمان نہیں
لا سکتے۔ کیونکہ ہماری یہ بالکل خواہش نہیں۔ کہ ہم اپنی دماغی سرگرمیوں کو ترک کر کے
روحانی معجزات دکھائیں۔ یا ”سادھی“ میں جا کر ایک ایسی روحانی حالت حاصل
کر لیں۔ جو روح کو اس کی دنیاوی قیود سے بالاتر لے جا کر اس کی ہستی کو ایک سادہ
دائی اور مکمل زندگی میں تبدیل کر دیتی ہے۔“ دیکھو انڈین فلاسفی مٹھنہ سر۔
ابن۔ رادھا کرشنن) ؟

ہمارا یہ اعتقاد نہیں۔ کہ طبی نقطہ خیال سے خواب غفلت - PATHOLI -

(GAL COMA) یا اپنے آپ کو خود ہینڈ ٹائزر کر لینے - AUTO HYPNO -

سے کوئی انسان صحیح طریق پر اپنی شخصیت کو نشوونادے سکتا ہے ہم

مفرد قدرت (UNITARY NATURE) کو دو خیالی حصوں میں تقسیم کر کے

اُسے ”روح“ اور ”مادے“ کا نام بھی نہیں دیتے۔ ان تمام نادرات قدرت کا بہ

ہیئت مجموعی مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہوئے اُن میں کوئی ناقابل فہم تیزہ تخصیص بھی

پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی بے رحمی سے چیرھاڑ کر کے اُسے ایسے دو فرضی

حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو ایک دوسرے سے بالکل غیر مشابہ ہوں۔ اور نہ پورش

اور پر کرتی ”روح اور مادے“ کا یہ کبھی ختم نہ ہونے والا روحانی کھیل ہی کیسے ہیں

جسے انسانوں سے نفرت کرنے والے تارکوں اور انتر دھٹی (بصیرت باطنی یا روشنی

ضمیمہ کی اکادمی کے لئے دعوے کرنے والے دہمیوں نے ایک یاد کیا ہے :
 ہمارا انسانی دھرم، یوگ کے آخری آدرش کو محض ایک خواب و خیال سمجھ کر اسے نامنظر کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی یوگ ہماری ذاتی نشوونما کی عملی سکیم،
 ہیں کچھ نہایت ہی بیش قیمت عناصر شامل کر کے اسے بہت کچھ مدد دے سکتا ہے
 مثلاً ”برہمانایام“ یعنی لمبے لمبے سانس لینے اور دم روکنے کی خوبیوں کو اب مغرب
 میں بھی جسم، دل و دماغ اور روح کے لئے نہایت طاقت بخش سمجھا جانے لگا
 ہے۔ ہندو فلاسفر مہرشی پنچجی بھی ”برہمانایام“ (دھس دم) کو ایک پسندیدہ درنشا
 ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ میراثیہ خیال ہے کہ انسانی دھرم کے تمام سرگرم بیروں کو
 اس سے لازمی طور پر فائدہ اٹھانا چاہئے۔ کیونکہ لمبے اور گہرے سانس لینے سے
 آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے۔ جو اچھی صحت اور لمبی عمر کے لئے ایک ناقابل ترک
 نعمت کہی جاسکتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر اے کیٹھ (KEITH) اپنی
 تصنیف ”جسم انسانی“ (A HUMAN BODY) میں اپنی رائے کا
 اس طرح اظہار کرتے ہیں :-

”جو مرد اور عورت زیادہ تربیت یافتہ رہنے یا خاموشی کی زندگی بسر کرتے
 ہیں۔ ان کے پیچھے بے بہت کچھ بند رہتے ہیں۔ اور ان کا نظام
 تنفس“ (دسانس لینے کا سلسلہ اپنی قابلیت کے نصف حصے سے بھی
 کم کام کرتا ہے) اس لئے کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ دوسرے
 اپنی پوری طاقت کے مطابق کام کرنا چاہئے۔“

لمبے اور گہرے سانس لینے سے چھاتی پھیلتی ہے۔ ٹوکسن (TOXIN)
 (ایک فاسد مادہ) خارج ہوتے ہیں۔ جھوک بڑھتی ہے۔ قوت پیدا ہوتی ہے۔
 اور دل و دماغ چست و سرگرم رہتا ہے۔ باقاعدہ اور باآواز سانس لینا دماغی سکون

کے لئے بھی ایک نہایت عجیب ترکیب ہے۔ جس کے بغیر کوئی اخلاقی ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر دماغ سے پورا پورا کام نہ لیا جائے تو اسے ہمیشہ اس کی مناسب و موزوں حالت میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ باوزن آواز یعنی لے اور سُر (RHYTHM) بھی اسرارِ قدرت میں سے ہیں۔ اپنے سانس کے ساتھ انہیں شامل کر لینے سے ہم ہمیت سی جسمانی و دماغی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لئے باقاعدہ اور ہموزن سانس لینا "ذاتی مشورات" یعنی آٹو سٹجیشن (AUTO-SUGGESTION) اور (PERSUASION) اپنے آپ کو خود مشورہ دینے کا طریق عمل مثلاً اپنے آپ سے بوقت فرصت یہ کہنا "موہن جی! جھوٹ بولنا بُرا ہے۔ ہمیشہ سچ بولا کرو! وغیرہ وغیرہ" نہایت ہی مفید ہے۔ اس لئے انسانی دماغ، اکے، ہر ایک پیرو کو اسے اختیار کر کے اس کی مدد سے آہستہ آہستہ اپنی تمام کمزوریوں کو چھوڑ کر اپنے اندر نیک اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

تعمیری "ذاتی مشورات" انسانی شخصیت پر کچھ اصلاحی اور تعمیری اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں اپنی بیماریوں اور اخلاقی کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی طاقت و قوت کے ان پوشیدہ خزانوں سے کام لینے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جو ہمارے دل و دماغ کے گہرے سے گہرے خزانوں میں ویسے ہی چھپے پڑے ہیں۔ جیسے کہ زمین کے اندر سونے اور بیسروں کی بیش بہا کانیں ہیں۔ ان ذاتی مشورات کی مشق کے لئے جتنی "بہ آواز تنفس" پہلی مشق کا کام دیتا ہے۔ اس طرح لوگ دُوبو کو پرانا جامِ ہماری جسمانی، دماغی اور اخلاقی نشوونما کے لئے ایک تابعدار ہی گراں بہا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

باقاعدہ غور و خوض اور اپنی توجہ کو ایک خاص مقصد پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں لٹکائے کی ضرورت پر کبھی لوگ ہیں پورا پورا زور دیتا جاتا ہے سو سہیلان "لوگو!

تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی ایک خیال پر اپنی توجہ کو ایسا مرکوز کر لینے سے اس میں کوئی دوسرا خیال غفل انداز نہ ہو سکے۔ انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے۔ وہی دھیان کہلاتی ہے یا دیکھو اندھین غلامی۔ انسانی دھرم کے پیر و چونکہ کسی پوجا پاٹ اور پرار قننا و نیزہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لئے اُن کے واسطے دھیان لگانا ویسا ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ عبدسائیو یا مسلمانوں کے لئے نماز۔ اس لئے یہی ہماری روزانہ مشق ہونی چاہئے یہی ہماری روح کو کمزوری سے اسی طرح محفوظ رکھنی جیسے کہ خوراک جسم کو۔ اور اُسے مناسب ترقی دے کر پھیلنے چھوڑنے اور شگفتہ ہونے میں اسی طرح مادی زندگی جس طرح کہ پانی باغات کے پودوں کو دیا کرتا ہے۔ اس لئے بلاناغہ ہر روز دھیان لگانا بھی ہمارا ایک ایسا ہی ضروری فرض ہے جیسا کہ ورزش کرنا اس طرح یوگ میں دھیان کی اصلاحات کے عمل میں بھی چند نہایت مفید اشارات دے سکتا ہے۔ مثلاً ہندو یوگیوں نے اس مقصد کے لئے بہت سے آسمانوں کی مشق کی ہے۔ ہم بھی اُن میں سے دو تین آسن اپنے لئے ایسے منتخب کر سکتے ہیں۔ جو آسان بھی ہوں اور قابل عمل بھی۔ اگرچہ اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم خاص اشیاء کی طرف دیکھتے رہنے کا خاص عمل بھی کرتے رہیں۔ بلکہ اس کی بجائے ہم شاعری۔ موسیقی اور دوسرے فنون پر اسی مقصد سے اتنا دھیان جماسکتے ہیں۔ اجتماع دھیان کے لئے ہم مختلف فنون سے اس بارے میں پوری پوری مدد لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ وسطی زمانہ میں عیسائیت لیتھی وری ہے۔ بعض طریقوں۔ مگر۔ رنگ۔ نصا ویر (رستہ) بھی دعائی توجہ مرکوز کرنے میں وہیں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ بعض عقول اور الفاظ کے بار بار دہرانے یعنی جاپ کرنے سے ان کا پیغام ہمیں ہمارے دل پر زیادہ بھنگی کے ساتھ نقش ہو جاتا ہے۔ منہور مستول اور مفاول کی زندگیوں کے بعض واقعات اور اُن کے نظاروں پر بار بار غور کرتے رہنے سے

بھی ہماری آتما اُن کی غفلت کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ ایسے بزرگوں کی سوانح حیات سے بہتر پاکیزگی اور نیکی سکھانے والا دوسرا گورو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم جب بھی چاہیں نہایت خاموشی اور تقویت کے ساتھ اُن کے چرنوں میں بیٹھ کر اپنے گھریلو یا اجتماعی مجلسوں میں اُن کا دھیان لگا سکتے ہیں۔ اور اس طرح ہندو دھرم کا دھیان سادھن "انسانی دھرم" کے پیرنوں کے لئے نہایت بیش بہا ثبات ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس میں اپنی اپنی ضروریات اور روایات کے مطابق جیسی بھی چاہیں تبدیلیاں کر کے اسے اپنے مفید مطلب بنا سکتے ہیں۔

۱۰۔ ہندو دھرم اور اخلاقیات

مسطرحے۔ ان نادر کو ہر زمانے میں "ہندو خیرات پسند" پر امن اور قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ اور ان میں بہت سی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی صفات پائی جاتی ہیں۔ ہندو دھرم ہمیں عملی اخلاقیات اور شریعات اور مشق کے گراں بہا سبق سکھاتا ہے۔ ذیل میں چند ہندو مقولات نذیر ناظرین ہیں :-

"پانچ پاپوں سے بچو! کام (دعا و اہانت نفسانی)، کرو دھ (غیض و غضب)، بوجھ (حرص و طمع)، مومہ (جہالت)، آمیز خود غرضانہ محبت و الفت) اور انہکار و غرور و خود پرستی، یہی پانچ پاپ ہیں۔ جن سے سب کو بچنا چاہئے۔"

"جو لوگ وِدیا (علم)، دان (جذیبہ ترسانی و خیرات) اور تپ (ریاضت) سے محروم ہیں۔ وہ انسانی صورت و شکل میں حیوان ہیں۔" .... "جو عالم ادب و آراگ اور فنون سے جاری ہیں۔ وہ بے غیر دم اور رینگے کے مویشی ہیں۔" .... "جو سب تک تمنا میں پسند نہیں دے اوروں کے لئے بھی روانہ نہ رکھو۔" .... "لو بھی صرف روپیہ دیکھتا ہے۔ یہ بڑی ایستہ

معشوق کو، استقام پسند اپنے دشمن کو، لیکن معذور کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔۔۔۔۔ ”اپنے دشمنوں سے بھی مہربانی کے ساتھ پیش آؤ! کیونکہ دخت اس شخص پر سے بھی اپنا سایہ نہیں ہٹاتا۔ جو ایک کلہاڑا لے کر اُسے کاٹنے کے لئے آتا ہے۔۔۔۔۔“ ”یہی کرنے والے ہمیشہ اکسا رہے ہیں اور شرمیلے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے بھیلوں سے لڑی ہوئی درخت کی شاخیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں۔“۔۔۔۔۔ ”خوشحالی اور مصیبت کے دونوں میں ہمیشہ یکساں رہو۔ جیسے کہ سورج طلوع اور غروب کے وقت یکساں سرخ رہتا ہے۔“۔۔۔۔۔ ”نیکیوں کی تمام سرگرمیاں دوسروں کی بہتری و بہبودی کے لئے ہی ہونا کرنی ہیں۔“۔۔۔۔۔ ”خود ضبطی، خیرات اور ہمدردی کی ہمیشہ تعریف کرو۔“۔۔۔۔۔

۱۱۔ سوانح عمریاں

ہندو دھرم کو بہت سے مہاتپہرے مثلاً اور واجب النظم دیویوں نے نشوونما دی ہے۔ جن میں سے چند ایک کے مختصر حالات مندرجہ ذیل ہیں :-
 بھگوان کرشن (دبندر ۷ویں صدی قبل مسیح) یادو خاندان کے ایک نہایت دانش مند سرمازواسف۔ آپ نے کئی ظالم و جفاکار حکمرانوں کا جنگ و جدل کے ذریعہ خاتمہ کرنے میں ہمیشہ اوروں کی مدد کی ہے۔
 آپ کی دانش مندی اور بگی کے باعث ہی لوگ آپ کو دیوتا سمجھنے لگے۔
 بھگوت گیتا کی فلسفانہ نظم کی تصنیف کا غر بھی آپ سے مخصوص کیا جاتا ہے :-

بھگوان رام (زمانہ؟ معلوم) علی ہندو دھرم بھگوان رام جیسی اعلیٰ نشوونما پائی ہوئی عالم و نیک ہستی کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے

جن کی ”انسانی دھرم“ بھی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے کارنامے
ہندوؤں کی قومی نظم و انضام میں درج ہیں۔ اس نظم کا مصنف شاعر
اپنی اس مقبول عام تصنیف میں جسمانی، دماغی اور اخلاقی نشوونما کی مکمل
ہم سازی کی تعلیم دیتا ہے اور رام کو انسانیت کے ایک نہایت
قابل قدر ہیرو کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے شاعر کا کہنا ہے:-
”مہاتما نارداں لوگوں میں ایک شہزادے کی مانند ہیں۔ جن کے خزانوں
میں دانش مندی و دانائی کے الفاظ بہتے ہیں۔ مذہبی گہنوں کا مطالعہ
یا ریاضت و عبادت ہی ان کی سب سے بڑی مسرت اور ان کا
سب سے بڑا خزانہ ہے۔ نیک و ایسی جی جو سادھو سنتوں میں بہترین
اور برترین سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر یوں دریافت کرتے ہیں
”بھگوان! اگر پا کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل اس دنیا میں سب سے
زیادہ نیک، بہادر، راست باز اور اپنے قول کا دھنی، دل و دماغ سے
احسان شناس، ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی اور نیکی سے پیش آنے
والا، حدود و بغض سے آزاد، عالم و دانا اور سب انسانوں کی نظروں
میں بے رور عایت کون ہے؟ کس کی شان و آئینہ نگاہی غلبہ و غلبہ
کا شکار نہیں ہوتی؟ کس کی شریفانہ طاقت اور جلیانہ قابلیت یقین
لوگ کو سب طرح کی برائیوں سے بچاتی اور محفوظ رکھتی ہے؟ جو سب
راجاؤں میں بہترین ہے۔ اور اپنی رعایا کی بہتری و بہبودی سے
نصبت کرتا ہے۔ جو خوش قسمتی کی دیوی کا بہترین و عزیز ترین دوست
ہے۔ اور جس کے قدموں کے ساتھ بہترین برکات وابستہ ہیں؟ وہ
کون ہے؟“

”یہ سوال سنکر ناراضی جن کی آنکھوں کے سامنے ماضی حال۔ اور مستقبل غنیدل زمانے ہمیشہ یکساں طور پر موجود رہتے ہیں۔ جواب دیتے ہیں۔ اے رشی! ایسی اعلیٰ و نایاب صفات یک جاکہاں مل سکتی ہیں؛ لیکن پھر جی بٹ۔ میری زبان تمہیں یہ بتلائے گی کہ وہ ایک واحد برہمنی کونسی ہے۔ جس میں یہ سب اوصاف موجود ہیں وہ اکشواکوں کے قدیم خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جو دُنیا میں رام کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ وہی بڑا پر تپانی راجہ وید شاستروں کا ایسا ماہر عالم ہے۔ کہ اس کا نتیجہ چمک رہا ہے۔ اس کے قدم ہمت و نیکی کے راستے پر جھکے رہتے ہیں۔ وہ نہایت فرمانبردار، پاکیزہ اور فصیح زبان، لمبے قد، چوڑھے کندھوں اور مضبوط اعضاء والا ہے۔ اور خوش قسمتی نے اپنی مہر اس کے زبردست جھڑے اور کشادہ چھاتی پر ثبت کر رکھی ہے تمام روشن ترس و ضعداریاں اس کے سر پر پیشانی اور شاہانہ گردن کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے۔ اس کے سب جسمانی اعضا متناسب سڈول اور موزوں ہیں۔ اور اُن میں ایک ایسی مردانہ شان پائی جاتی ہے۔ جو اس سے پہلے کسی میں کبھی دکھائی نہیں دی۔ وہ اپنے قول و استراہ کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور غلطی کرنے والے جو اسات پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے۔ وہ خصامتاً نہایت دانش مند ہے۔ اور اس کے گورو دیو کی دانائی نے اُسے ایسا سدھایا ہے۔ کہ وہ اپنی خواہشات پر ہمیشہ قابو رکھتا ہے۔ وہ نیک ہے۔ ارادے کا پکا اور مضبوط ہے وہ ہر نقصان و بے انصافی کے حلقے سے بنی فرخ انسان کی حفاظت

کرتا ہے اور ہر طرح اسے ایسی مار دیتا ہے جو کبھی فضول ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ہمیشہ عدل و انصاف کا بول بالا کرتی ہے۔ وہ دعوتِ ودیہ میں کمال رکھتا ہے۔ جہانگیر و قوانین کا ماہر ہے۔ ہاں آتما ہے۔ اور اس کی ملاقات ہمیشہ خوش نصیبی و مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ وہ نہایت رحم دل و ہمدرد ہے۔ وہ ہمارا فی کوشلیا کے دل کی راحت اور کھول کی کھنگڑک ہے۔ جنگی کے ہر کام میں بخوشی حصہ لیتا ہے۔ ہالیہ کی برغانی چوٹیوں کی مانند مستقل مزاج ہے۔ سمندر کی مانند گہرا اور پرفہوی کی مانند متغزل ہے۔ لیکن جب اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ تو وہ قیامت خیز آگ کی مانند خوف ناک بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بخشش اور خیرات میں سونے کے دیوتا کو بے سرا کی مانند ہے اور عدل میں انصاف مجسم ہے۔

سلطنت کبیر صاحب۔ (تقریباً ۱۵۲۰ء سے ۱۵۵۶ء تک)
آپ شمالی ہند میں ایک سادہ و صفت رہنما و مرہو گزرے ہیں۔ جنہوں نے وہیں پر چار بھی کیا ہے۔ آپ نے ذات پات، نمائشی فقیری، رسم و رواج، خذہ اور روحانیات کی بڑی مذمت کی ہے۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے بڑی کوشش کی۔ آپ کے اخلاقی دوسے اور نظمیں ہمت ہر دہندہ ہیں۔

گو سوامی تلسی داس جی (تقریباً ۱۵۳۷ء سے ۱۶۲۳ء تک) آپ بھی شمالی ہند کے ایک مشہور مہانما اور شاعر مرہو گزرے ہیں۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ مگر بعد میں آپ سنیاسی ہو گئے۔ آپ نے ہندی کی مشہور نظم "رام چرت مانس" یعنی "رامین" (ہندی) تصنیف کی ہے۔ جس میں ویرام چندر کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے انہیں دیوتا بنا دیا ہے۔ تلسی

ماہاشن، کوٹہ، مکر و ہندوؤں کی انجیل کہا جاتا ہے۔ یہ علم ادب کی ایک مشہور منظوم کتاب ہے۔ جو راستبازی، اگر مستحقِ عبت۔ دنیا سے بے تعلقی اور عالمگیر خیر اندیشی کی تعلیم دیتی ہے۔

گورونانک دیو جی۔ (۱۵۶۹ء سے ۱۶۰۴ء تک) آپ بھی ایک مشہور سنت اور ریفاکار ہو گذرے ہیں۔ جنہوں نے ذات پات۔ رسم و رواج۔ است سے وپڑتاؤں کی پوجا اور پوجاری پن کی مذمت کی ہے اور شعلی ہند میں سکھ دھرم کی بنیاد ڈالی ہے۔

گورو گووند سنگھ جی۔ آپ سترہویں صدی میں ایک بہادر قومی لیڈر ہو گذرے ہیں۔ جنہوں نے مغلیہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اس غیر مساوی جدوجہد میں اپنے والد بزرگوار نیز چار بیٹے شہید کر دیئے۔ سنت بندہ اور آپ کے دیگر شاگردوں نے اس تحریک کو دیر تک جاری رکھا۔

راجہ رام موہن لائے جی (تقریباً ۱۷۷۴ء سے ۱۸۳۵ء) ایک ہندو عالم اور ریفاکار تھے۔ جنہوں نے ”برہمو“ تحریک کو جنم دیا۔ پوجاری پن کی مذمت کر کے جدید مغربی تعلیم کو رزقی دی اور سب مذاہب کی صداقتوں کی تقریف کی۔ پیر ونبیسے میکس مولا نے آپ کو ایک سچا ماہر پریش اور انسانیت کے بڑے بڑے خیر خواہوں میں سے ایک، بیان کیا ہے۔

مہرشی دیوبندر ناتھ ٹیگور جی (۱۸۱۷ء سے ۱۸۹۱ء) آپ ایک ذی ثروت زمیندار کے نورِ نظر اور مشہور عالمِ ہما کو سی رامیندر ناتھ ٹیگور کے والد بزرگوار تھے۔ آپ نے کئی سال تک ہمالہ میں رہ کر برہمو تحریک کو نشوونما دی۔ مذہبی کتب کی عمل داری کی مخالفت کی اور مجلسی ریفاکارم کو رزقی دی

بابو کدیش چندر سین جی ۱۸۳۸-۱۸۹۲ء برہمہ سملج کے مشہور لیڈر، ایک فصیح تقار اور قابل مُصنّف تھے۔ آپ بنک کی ملازمت ترک کر کے غریب پر چارک بن گئے۔ آپ کی زیر رہنمائی برہمہ سملج نے ذات پات اور بیگیت بہت سی شادیوں کے رواج کی سخت مخالفت و مذمت کی اور اُسے بالکل چھوڑ دیا۔ آپ نے سب مذاہب کی کُرتب سے اقتباسات لئے کر انہیں ایک دلپند مجموعہ کی صورت میں تالیف کیا۔ تعلیم اور ٹیپرس کی تحریک کو ترقی دی۔ سنسکرت پیر پیدا کیا۔ ۱۸۷۷ء میں جب آپ انگلستان تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ اگرچہ میں ہندوستانی ہوں۔ لیکن میرا تعلق تمام اقوام کی عالمگیر برادری سے ہے۔

سوامی دیانند سرسوتی جی ۱۸۳۳-۱۸۸۴ء آپ ایک برہمن کے ذریعہ نظر تھے۔ شادی سے بچنے کے لئے ابتدائے جوانی میں ہی گھر سے بھاگ کر سیاسی ہو گئے۔ دوایا حاصل کی اور آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ جو کہ ہندو دھرم کا ایک زبردست اصلاح پسند فرقہ ہے۔ یہ پوجاری پن رسم و رواج، ذات پات کا سخت مخالف ہے۔ اور نئے طریقوں پر لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ہندوستان کی قدیم تواریخ علم ادب، فلاسفی اور دھرم کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اچھوتوں میں سکام کر کے اُن کی مجلسی مساوات کا حمایتی ہے۔ اس کے مقاصد میں سنسار کی بھلائی یعنی نوع انسان کی جسمانی، روحانی اور مجلسی حالت کو بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ سوامی دیانند کو مارٹن لوتھر د مشہور عیسائی رہبروں میں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

مہاتما مہنس راج جی۔ آریہ سملج کے مشہور لیڈر اور پنجاب یونیورسٹی

کے گریجویٹ ہیں۔ آپ نے اس جماعت کے ایک نئے قائم شدہ کالج کے لئے اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کر دیں۔ کئی دوسرے پروفیسروں نے بھی آپ کی مثال کی پیروی کی۔ جو آج کل کالج میں ہی پڑھاتے ہیں۔ اور سچے براہمنوں کی مانند بہت کم تنخواہ پر کام کرتے ہیں۔

سوامی مشروہا مندرجہ جی۔ آپ بھی آریہ سماج کے لیڈر تھے۔ آپ ایک کامیاب وکیل تھے۔ مگر بعد میں پریکٹس چھوڑ کر لوک سبھا کرتے رہے آپ ایک غریب پرچارک اور تعلیمی باہر کے طور پر زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ نے ایک ترقی یافتہ سکول (گورنمنٹ) قائم کیا اور سیاسی ریفرم کے لئے بھی کام کیا۔

سوامی رام تیرتھ جی۔ آپ شمالی ہند کے ایک کالج میں ریاضی کے پروفیسر تھے۔ آپ شادی شدہ تھے۔ مگر بعد میں بیوی اور دو بچے چھوڑ کر سنہاسی ہو گئے۔ آپ نے امریکہ میں دیارِ انتِ فلاسفی کا پرچار کیا۔ لیکن ہندوستان کی مجلسِ ترقی کے لئے اپنی تعمیری تجاویز کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی بدقسمتی سے ایک بھاری سیلاب میں بہہ گئے۔

مسٹر گوپال کرشن گوٹھلے۔ آپ بمبئی یونیورسٹی کے گریجویٹ اور پونہ کے ایک جدید کالج کے تہاگ شیل پروفیسروں میں سے تھے جو کہ سچے براہمنوں کی طرح بہت کم تنخواہوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ آپ نے سیاسی زندگی میں بھی اسی اصول سے کام لیتے ہوئے ”سرویش آف انڈیا سوسائٹی“ کی بنیاد ڈالی۔ جس کے ممبر ایک مذہبی نظام کی مانند محض گزارہ کے لائق تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں۔

ہمانتا اروند وکھوش جی۔ کمبرج یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے

ایک ہندوستانی کالج میں پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ بعد
از آن ایک تباہ شیل پر چارک کے طور پر ملازمت سے علیحدگی اختیار
کر کے سیاسی اصلاحات کے میدان میں آ گئے۔ اب آپ نے اپنی
زندگی غلغہ اور بگ کے مسائل حل کرنے کے لئے معنون کر دی ہے۔
بڑے شاندار مصنف و مفکر ہیں اور ایک سادھو صفت لیڈر مانے
جاتے ہیں۔

سوامی رام کرشن پروفیسر۔ ایک ہندو مندر کے پجاری تھے شادی
ہو گئی تھی۔ مگر بعد میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف روحانی تعلق
رکھنے کا ارادہ کر لیا اور نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ کو
دھیان میں لگن رہنے اور ایک ادنیٰ خدمت گزار کے طور پر کام کرنا شوق
تھا۔ دوسرے مذاہب کے مطالعہ میں بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ آپ ویدانت،
ذاتی تخیل پرستی اور سب مذاہب کی یکائیت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کی
تحریک کو کئی عالم سنیاسیوں نے جاری رکھا۔ سوامی دویکانند امریکہ
میں ویدانت کا پرچار کیا۔ سوامی شوانند نے مجلسی خدمات کے متعلق
ایک جماعت کو تنظیم دی۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اس جماعت سے تعلق رکھنے
والے سیاسی اپنی روحانی قابلیت اور جوش و سرگرمیوں کے لئے خاص
پریم اور شہرت رکھتے ہیں۔ اور یورپ اور امریکہ میں ویدانتی ہندو دھرم
کا پرچار کرتے ہیں۔

(۷)

جین دھرم

جین دھرم بھی ایک پُرانا دھرم ہے۔ اگرچہ اب اس کے پیروں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں رہی۔ انسانی دھرم کے پیرو اس دھرم کے نفالتس باسانی چلا سکتے ہیں۔ جو کہ یہ ہیں :-

ماڈے کے بندھنوں سے رُوح کی آزادی کا خیال۔ سولہ سو رگ اور سات ترک، ذاتی نفس کشی کی اجازت۔ کرم کا عجیب و غریب مادی مسئلہ۔ چونیس فوق الفطرت طاقتیں (داتی میاس) آتشی رو جیں اور ہوائی رو جیں۔ بعض سادھوؤں کے لئے نہانے کی ممانعت وغیرہ وغیرہ ۵

جین دھرم کے بانی مہانی کا نام دردھماں جی تھا۔ آپ کو ہی ہما ویرسوامی بھی کہتے ہیں۔ آپ کا زمانہ ۶۰۰-۵۹۹ قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق شمالی ہند کے ایک رئیس خاندان سے تھا۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی بعد میں دھرم اور فلسفہ کا مطالعہ کرنے کی غرض سے گزرت ترک کر دیا۔ اور چودہ سال تک سخت ریاضت کی زندگی بسر کی۔ بعد ازاں آپ نے اپنے عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اور ۷۲ سال کی عمر میں پاداپوری کے مقام پر وفات پائی۔ جو کہ اب جینوں کا ایک مشہور تیرتھ سمجھا جاتا ہے ۶

جین دھرم کے مشہور تیرتھنکروں (لیڈروں) اور سادھوؤں میں سے

شہزی بہا و برجی کے سب سے بڑے چیلے اندر بھوتی گوتم جی قابل ذکر ہیں۔ آپ کا دیہانت ۱۵۸۵ قبل مسیح میں ہوا۔ سودھرم یا جمہو سوامی جی ایک ساہوکار کے نور نظر تھے۔ جو بی بیں ساڑھو ہو گئے۔ بھدر باہو ایک مشہور فاضل اور فلاسفر ہو گزرے ہیں۔ سوہنن۔ کلی کا چار یہ۔ وردھ دادی۔ وجر سوامی۔ ہری بھدر شری۔ سیدھ شری جو ریاست سری مال کے وزیر اعظم کے تخت جگہ تھے۔ ہم چند وغیرہ وغیرہ کے نام نامی بھی خاص طور پر قابل عزت سمجھے جاتے ہیں۔

گذشتہ چوبیس صدیوں میں جین دھرم نے ہر نسل میں کسی نہ کسی نوجوان کو اپنا گرو دیدہ بنا کر سربراہ اور وہ پرچارک ورہنا بنا لیا ہے۔

۱۔ جین دھرم اور خود ضبطی

جین دھرم نفس کشی یا خود ضبطی کو انسان کا سب سے پہلا فرض سمجھتا ہے اور اسے تین طرح کی قرار دیتا ہے۔ یعنی دماغ کا۔ زبان کا اور جسم کا ضبط۔ ذمائی ضبط کے لئے ہر ایک انسان کو اپنے جذبات پر قابو پا کر سکون و اطمینان حاصل کرنا اور دھیان جملانے کی مشق کرنا چاہئے۔ ”ضبط زبان“ کی خاطر ہٹوڑی ہٹوڑی مدت کے لئے خاموش رہنے کا عہد دمون سا دھن، کرنا چاہئے۔ ”ضبط جسم“ کے لئے رضا کارانہ طور پر مشکلات یعنی بھوک، پیاس، سردی، ماکرمی برداشت کرنے غیر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ ایک جین ساہوکار اکثر ۲۴ گھنٹے تین طرح کی روحانی مشغول میں گزار دیتا ہے۔ یعنی وہ نہایت سادہ اور بہت کم خوراک کھاتا ہے۔ غیر ضروری گپ شپ سے پرہیز کرتا ہے اور سخت بستر پر سوتا ہے۔

”انسانی دھرم“ کے پیروؤں کے لئے بھی یہ سہ گونہ خود ضبطی ناقابل ترک ہے۔ کیونکہ ہمارا دماغ یا من بڑا چپقل اور اڑیل ہے۔ اسی لئے اسے بند سے

مشابہت دی جاتی ہے۔ موجودہ تہذیب نے ہمارے دماغ کو پریشان کرنے اور اُس میں جوش پیدا کرنے کے لئے طرح طرح کی نئی صوبتیں پیدا کر دی ہیں اس لئے سکون و حلم تو اس سے بالکل ہی دور ہو گیا ہے۔ وہ ایک میپل کے پتے کی مانند ہمیشہ ہی مضطرب و متحرک رہتا ہے۔ حالانکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہماری قوت ارادی ہمارے دماغ پر قبضہ حاصل کر کے اُسے مطمئن اور پرسکون رکھے۔ ورنہ اس تہذیب کا انجام سوائے دماغی اور اعصابی کمزوری کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جین دھرم اس کفر آمیز خیال کی سخت مذمت کرتا ہے۔ کہ ”ہر وقت کی پریشانی اور جھجھڑ بھاڑ سے بھی مسرت حاصل ہوتی ہے“۔ اور ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ کہ ”چونکہ ہمارا من قدر تا نہایت چھل اور آوارہ گرد ہے۔ اس لئے ہمیں اسے قائم و پرسکون (سہرا اور شانت) بنانا چاہئے“

زبان پر ضبط و قابو حاصل کرنے کی غرض سے کبھی کبھی چند گھنٹوں کے لئے خاموش (مون) رہنے کی جو مشق یہ کرتا ہے۔ وہ بھی ہم میں سے اکثروں کے لئے بہت مفید ہو سکتی ہے۔ خصوصاً ان کے لئے جو ہر وقت ہی آب آب کر رہے رہتے ہیں۔ اور کسی طرح بھی روکے نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں اپنے جسم کو بھی سختیاں برداشت کرنے کے عادی بنانا چاہئے۔ جینیوا اور سپارٹانوں کی نصیحت کو پر دان ”انسانی دھرم کو کبھی اپنے خدا نہ دل میں ضرور بگہ دینی چاہئے۔ کیونکہ جب ضروری حدود سے بڑھی ہوئی لطافت اور نفاست پسندی کے زیر اثر ہو کر انسان اس مادی ہم کی بے حد خدمت شروع کر دیتا ہے۔ اور ہر وقت اس کی آراستگی اور آرام و آسائش کے خیال میں محو رہنے لگتا ہے۔ تجھی سماج کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں اس امر کی سخت احتیاط رکھنی چاہئے۔ کہ کہیں ہم نازک میدان۔ نہ نئے۔ بزدل، مادام الحریص اور بھوک، پیاس، سردی، گرمی، فاقہ کشی، تکالیف و

مصائب سے ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ہی نہ بن جائیں۔ جینپول جیسی خود
 صنطنی (دبیتی) کی عادت ہی مہذب دنیا کو زوال آفرین زمانہ بننے سے محفوظ رکھ سکتی
 ہے۔ ہم ایسی تہذیب سے باز آئے۔ جس میں مردانہ بن کی خوبی ہی نہ رہے یہیں
 تو قدرت پر بھی فتح حاصل کر کے اپنے جسم کو ایسا بنانا ہے۔ کہ وہ قطعیں کی سرد
 سے سرد موسم اور منطقہ حارہ کی سخت سے سخت گرمی کو بہولیت اور بہ قسرت
 برداشت کر سکے۔ اس لئے ہمیں جان بوجھ کر اور اراداً کچھ نہ کچھ جسمانی سختیاں
 برداشت کرنے کی عادت ڈالتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ خالص سونے کو بھی جب
 طلائی سکے کی صورت میں ڈھالا جاتا ہے۔ تو سختی کہ لئے اس میں کچھ نہ کچھ
 کھوٹ ملانا ہی پڑتا ہے۔ اس لئے عزیزو! مہذب رہتے ہوئے بھی یہیں بہادر
 محنتی۔ جفاکش اور سختی برداشت کر سکنے والے بننا چاہئے۔ آپ چھینریوں،
 آفتابیوں۔ دستانوں، پنکھوں، تکیوں۔ گدگدے بستروں، انچھیٹیوں اور طرح
 طرح کی سواریوں کے ہی ہمیشہ غلام نہ بنے رہیں۔ کبھی کبھی ان کے بغیر بھی گزارہ
 کر لینے کی عادت ڈالیں۔ ورنہ اگر ہم حد سے زیادہ مہذب اور نازک بدن
 بن گئے۔ تو متنازع زمانہ سے اس آماری تہذیب کا انجام بھی طرح طرح کی
 خرابیوں اور وحشیانہ بن کی صورتوں میں نمایاں ہونے لگے گا۔

۲۔ جین دھرم اور اہنسما

جین دھرم اور اہنسما (یعنی کسی کی جان نہ لینا) کا ایک خاص اور نہایت
 گہرا تعلق ہے۔ جینی سادھو تو کبھی کبھی اس اصول کو نہایت مضحکہ خیز حدود
 تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو سبز پتے اور شہد تک کھانے سے
 بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ عہد کر لیتے ہیں۔ کہ پانچ۔ چار۔ تین یا دو اندریاں
 (ذرائع احساسات) رکھنے والے جانداروں کو اپنی لاپرواہی سے کبھی ماری نہ ہونے

دیں گے۔ کوئی کوئی تو غیر متحرک جانداروں کے متعلق بھی یہی عہد کر لیتے ہیں معمولی جینی گدہستی بھی گوشت۔ مچھلی، مرغی انڈے وغیرہ سے سخت پرہیز کرتے ہیں۔ اور نہایت سختی کے ساتھ دودھ اور سبزی وغیرہ پر گزارہ کرتے ہیں۔ بوڑھے بیکار اور بیمار جانوروں کے لئے ہسپتال اور آسٹرم (ہیجر اپل) جاری کرتے ہیں اور جانوروں کے متعلق پانچ پاپوں سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی انہیں تنگی سے ہمیں باندھتے۔ مارتے نہیں۔ اُن کے عضو نہیں توڑتے یا نہیں کاٹتے۔ اُن پر بہت زیادہ بوجھ نہیں لاتے نہ اُن سے بہت زیادہ کام ہی لیتے ہیں اور نہ انہیں مناسب خوراک دینے میں کسی طرح کی لاپرواہی یا غفلت ہی کرتے ہیں۔

غرضیکہ انسان کے اُن گونگے اور بے زبان "دوستوں یعنی حیوانات کی طرف اس کے جو فرائض ہیں۔ اُن پر ہمیں دھرم بہت زور دینا ہے۔ یہ گوشت خوری کی سب سے بڑا پاپ سمجھتا ہے۔ اس دھرم کے سادھوؤں کے لئے یہ حکم ہے۔ کہ وہ اس طرح چلیں کہ اُن کے قدموں میں چوہہ نہ پڑے۔ کبڑے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جاندار بھی آکر نہ مرنے پائیں۔ دھرم پر ایسی جینی رات کو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کیونکہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں۔ جو زیادہ سے زیادہ روشنی میں بھی نظر نہیں آ سکتے۔ یا منتشر نہیں ہوتے۔ اور اس طرح سوچ چھپنے کے بعد کھائے جاتے ہیں۔

اگر سادھوؤں کی اس مبالغہ آرائی اور حد سے بڑھتی ہوئی نفاست کو نظر انداز بھی کر دیا جائے۔ تو جین دھرم کے اس اصول کی تشریح اس طریق پر کی جاسکتی ہے۔ کہ جب تک یہ بہت ہی ضروری نہ ہو۔ اور کسی اعلیٰ زندگی کی بزرگاری یا تحفظ کے لئے اس کی سخت ضرورت نہ پڑے۔ تب تک کسی جاندار کی جان

کو ضائع نہ کرو۔ (دیکھو OUTLINES OF JAINISM BY. L.L.)

(JAINI) اس لئے یہ اصول نہایت معقول اور ہر طرح ناقابل اعتراض ہے۔ یہ جانداروں پر ہر طرح کی مدمرہوشانہ بیرحمیوں کی ہر شکل و صورت میں سخت ممانعت کرتا ہے۔ کیونکہ انسان اب بھی اکثر چرند و پرند کو نہایت ہی قابل افسوس اور ترحم انگیز ذہن میں دینے کا مجسم بنا کر رہتا ہے۔ موجودہ نام نہاد تہذیب "لومرٹریوں اور ہرنوں کے شکار، چکوروں، جنگلی مرغوں اور دیگر خوبصورت پرندوں، جانوروں کی قتل، بانی اور ان کے عضو عضو کی چیرہ چار (۷۱۷۱ SECTION) وغیرہ بہت سے وحشیانہ افعال و اعمال کی اب بھی جو صمد افزائی ہی نہیں کرتی۔ بلکہ انہیں قابل معافی ہی قرار دیتی ہے۔ بہت سے بے رحم اشخاص تو صرف دل لگی اور مذاق کے طور پر ہی بے شمار چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور پرندوں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی یہ سفاکانہ ذہنیت ضرور دور ہونی چاہئے۔ اور سب کو زندہ رہو اور زندہ رہنے دو! کے زریں اصول پر عمل کرتے ہوئے تمام مضید اور بے ضرر جانداروں کے ساتھ ہمیشہ ایسا سلوک کرنا چاہئے جو انسانیت کے نمایاں شان کہلا سکے۔

خوراک کے لئے بے زبان و معصوم موشیوں کا قتل عام بھی انسانی تہذیب بزرگی و عظمت کی اعزازی سپر (دھال) پر ایک خونی دھبہ ہے۔ بعض آدمیوں کے لئے تو خاص حالات میں مچھلیاں، مرغابیاں یا اور جانداروں کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا نہایت ضروری ہو لیکن "انسانی دھرم" کے صادق انجیال پیروؤں کو بہر حال یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ کھانے، پھینکے، بھینکے، بکری سوز اور دیگر جانداروں کا گوشت کھانے بغیر بھی تغذیہ ہر ملک میں اور ہمیشہ ہی صحت و طاقت برقرار رکھی جاسکتی ہے۔ ترس اور دم کی یہ کم از کم مقدار ہے جو

کہ ہمیں جانوروں پر ہمیشہ ظاہر کرتے رہنا چاہئے۔ پھر اب تو سائنس کی مدد سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ گوشت خوری نہ ہریٹے ٹوکسن (TOXINS) = موادِ فاسد پیدا کرتی ہوتی ہے۔ جسمانی آلاتِ اخراج یعنی پیشاب، پاخانہ، پسینہ وغیرہ خارج کرنے کے لئے جسمانی ذرائع، پر بوجھ ڈالتی ہے۔ خون میں ترشہ بڑھاتی ہے۔ معدے کی انزیموں میں جو مادہ پھنس کر کھٹنا سر طار ہوتا ہے۔ اُسے اور بھی زیادہ خراب کرتی ہے۔ غرضیکہ ایک نہیں بلکہ بہت سے پہلوؤں میں مختلف بیماریاں پیدا کر کے ہماری طاقتِ زیست کو کمزور کرتی ہے۔ جذبات کو بھڑکا اور اگسا کر انسانوں کو حیوان بلکہ خود بخوار و رندِ دل سے بھی بدتر بنادیتی ہے۔

غرضیکہ ہندو مت کا یہ تقاضا ہے۔ کہ کسی بھی مہذب ملک میں مذبح اور مہقتل نہ ہونے چاہئیں۔ کیونکہ وہ اخلاقی اور جسمانی وباؤں کے مخزن و مرکز بن جاتے ہیں۔ ایک بوچڑا کی دوکان کا نظارہ ہی آنکھوں کے لئے موجبِ تکلیف و کراہیت ہوتا ہے۔ اور کوئی لاش بھی کسی انسانِ حساس اور نفاست پسند انسان کی جھوک کو تیز نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ کوئی معمولی گوشت خور بھی مذبح و مہقتل میں کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اس نفرت انگیز اور مخرب اخلاق کام کو اوروں کے لئے ہی چھوڑ دیتا ہے۔

ماسوائے اس کے اقتصادی نقطہ خیال سے بھی گوشت کچھ بہت فائدہ مند خوراک نہیں اور مجلسی کفایت شعاری کے ہر پہلو و ہر خیال سے مختلف دالیں، نعلے اور گرہاں گوشت کی نسبت بدرجہا زیادہ قابلِ ترجیح ہیں۔ غرضیکہ گوشت خوری ایک ایسی غلطی ہے جو ایک نہیں بلکہ چار پہلوؤں سے ناقص و نقصان دہ ہے۔ اور اخلاقِ بصحت و اصولِ خوب صورتی اور اقتصادیات کے

”جیسے کر دُنیا کی تمام چیزیں زمین پر قائم ہیں۔ ویسے ہی مہمانوں کی تعلیم بھی اس دامن پر قائم ہے۔۔۔۔۔“ صحیح خیال، صحیح علم، اور صحیح طریق عمل ہی صحیح و پاکیزہ ترین تثبیت ہے۔۔۔۔۔“ کسی شخص کو بھی اپنے قول یا فعل سے نقصان نہ پہنچاؤ۔۔۔۔۔“ لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ بچتے رہو۔۔۔۔۔“ دوسروں پر الزام نہ لگاؤ، ایک برے دوست کی غیہ حاضری ہیں اس کی غیبت کبھی نہ کرو۔ بلکہ تعریف ہی کرتے رہو۔۔۔۔۔“ عقل مند وہی ہے جو اپنے جذبات پر فتح حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔“ جو کئے اور جنکی ملازمت سے دُور جھاگو۔۔۔۔۔“ چار چیز غیرات ہیں دبتے رہو۔ ”وُویا، دوا لگی خوراک اور آرام و آسائش۔۔۔۔۔“ اپنے پانچوں حواسات کے غرور اور تکبر کو مارو۔۔۔۔۔“ چلنے، بولنے، کھانے، مختلف اشیاء کے استعمال اور حوائج ضروری رہا خانہ، پیشاب وغیرہ کے اسراج میں ہمیشہ احتیاط سے کام لو۔۔۔۔۔“

(۸)

بدھ دھرم

بدھ دھرم دوں رتوں میں منقسم ہے۔ ایک ہین یان، کہا جاتا ہے اور دوسرا مایان۔ یہ ایک بڑا وسیع اور عجیب و غریب دھرم ہے۔ اس کے نقہ نص میں تو ہم پرستی، دیوتاؤں اور بدھ ستوں کا خیال۔ اس کی مراقبہ کی حالتیں (جھن) اور فرق الفطرت طاقتوں کا اعتقاد (ادھی) سب غیر پائیدار اشیاء سے اظہارِ نفرت۔ یعنی یا نروان (نشان) کا عقیدہ، بدھ پھر یہ کا اصول۔ تکلیفات کے مسئلہ کی حد درجہ سادگی، خشک طبع مردوں جیسا دھماں کا طریقہ۔ آئندہ جنم میں نیک، بد اعمال کے معاوضے کا اصول۔ بہشت اور دوزخ کا خیال۔ یا دگار پرستی، مردوں کے متعلق پوچھا جاوے۔ بدھ ستھانوں اور غیر متعلق سے متعلق عقائد۔ پیدائش عالم کے متعلق توہمات۔ بدھ پرستی۔ مکرول جلیبی روحانیت وغیرہ وغیرہ شامل کئے جاسکتے ہیں۔

جنگواں کو تم بدھ اس مذہب کے بانی مہاتی ہوئے ہیں۔ آپ کا زمانہ ۵۶۳ قبل مسیح سے ۳۵۰ قبل مسیح مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹا جی ایک ثروت زمیندار تھے۔ آپ کا جنم کپل و ستود شمالی ہندوستان میں ہوا۔ آپ کی شادی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ لیکن آپ ۲۹ سال کی عمر میں سب مال و دولت اور گھر بار چھوڑ کر سنیا سی ہو گئے۔ چھ سال تک جب، سب۔

دھیان اور فلسفہ کا مطالعہ کرتے رہے۔ بعد ازاں ۵۴ سال تک آپ نے اپنے خیالات کا پرچار کیا اور اسی سال کی عمر میں سورگ سرکار کئے۔ آپ نے اپنے خیالات کے پرچار کے لئے خاص عقیدت مندوں (بعکشوئیں) کا ایک گھنچہ (جھنڈا) قائم کیا۔ جس میں برہمچاری، استریوں کو بھی شامل کیا گیا۔ آپ کے عظیم الشان نیاگ نے بہت سے تختیل پرستوں کو آپ کی طرف کشش کرایا۔ آپ کی زندگی سے ہم خود انکاری رتب کی خیراندیشی، سادگی، سرگرمی، شرافت، علم اور خود ضبطی کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۔ بدھ دھرم اور دکھ کی نشاۃ

پارسی دھرم کی طرح بدھ دھرم میں بھی دکھ و مصیبت، تکلیف، رنج و الم، سے چھٹکارا پانے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی مشیہ سچائی، سمجھی گئی ہے۔ کہ اس دکھ کی مہنی کو تسلیم کر لیا جائے۔ ”انسانی دھرم اس خیال کی تعریف تو کرتا ہے۔ لیکن بدھ دھرم کی سکیم کی تشریح کے لئے یہ کہنا ہی ضروری سمجھتا ہے۔ کہ اگرچہ مسلمہ طور پر معمولی انسانی زندگی میں دکھ اور خرابیاں بہت ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ صرف دکھوں اور خرابیوں کا ہی مجموعہ نہیں۔ بلکہ اس میں دکھ، اساکھ، بُرائی، اچھلائی دونوں شامل ہیں۔ اس لئے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ہی فانی چیزیں لازمی طور پر دکھ کا کارن ہوتی ہیں۔ کیونکہ لافانی اور وقت کی قید سے باہر تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ مگر پھر بھی انسان قدرت کی بے شمار برکات سے حظ اٹھا سکتا ہے۔ خواہ وہ المی و پائیدار نہ بھی ہوں۔“ ”اماتا“ (دیالانائیت) تو بدھ دھرم اور دیانت دھرم کی ایک ایسی اچھی طرح ہے جو صرف و نحو دگر گیر، کی رُو سے اسم فعل کہلا سکتی ہے۔ ورنہ یہ ایک فلسفی کہانی یا مذہبی وری سے بڑھ کر اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسانیت تو

ہمیشہ ہیرک انکے اس دانش مندانہ مقولہ پر ہی عمل کرتی چلی آئی ہے۔ کہ موسم بہار میں جب تک ممکن ہو خزاں کے خوف سے بالائزہ کر پھولوں کی گلیاں چھتے نہ ہو، اگر تم فانی اور اتمیہ چیزوں سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر خود کشی کے سوائے تمہارے لئے اور چارہ ہی کیا رہ جاتا ہے۔

بدھ دھرم نے نہایت ہی صحیح طور پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہ خواہشات ہی سب مصیبتوں کی جڑ ہیں۔ لیکن جیسا کہ بدھ دھرم کا عقیدہ ہے۔ صرف خواہشات ہی مصیبتوں کا باعث ہیں۔ بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں مصیبت کا باعث ہو سکتی ہیں۔ حقیقتاً بدھ دھرم نے اس خوف ناک اور پیچیدہ مسئلہ کو جتنا سیدھا سادہ بنا دیا ہے یہ اتنا سیدھا نہیں۔ کیونکہ دکھ صرف خواہشات سے ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ بیماری۔ علمی جہالت۔ سیاسی نا فائیت سے بھی بہت دکھ پہنچ سکتا ہے۔ اخلاقی نقطہ خیال سے بھی اگر دکھا جائے۔ تو صرف خواہشات ہی دل کو سمجھانے والی نہیں ہوتیں۔ اس لئے ہم انسانی دھرم کے پیرو بدھ دھرم کی اس دانائی بھری بات کو تسلیم کرتے ہوئے بھی یونانی فلسفہ اور جدید خیالات کی مدد سے اس خیال کو باریک بینی سے جانچ دیتے ہیں۔ گویا کہ بدھ دھرم زندگی کے مناظر پر صرف ایک ہی کھڑکی سے نظر ڈالتا ہے۔ اور ہم نے اس کے لئے سب کھڑکیاں کھول دی ہیں۔

۲۔ بدھ دھرم اور استکلا (خدا پرستی) :

بدھ دھرم اس دنیا کے مالک و خالق کے خیال کو صحیح تسلیم نہیں کرتا جیسے خدا۔ اللہ۔ بھرواہ۔ ایشور وغیرہ مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کو پیدا شدہ اور دائمی ماننا ہے۔ ہندو دھرم کا بھی یہی خیال ہے۔ کیونکہ دکھ (ذرا بی) کی موجودگی میں کبھی خدا کی ہستی کے ساتھ مطابقت نہیں کھا سکتی۔ ایک بودھ

عالم کا قول ہے :-

”جس کی آنکھوں میں بصارت ہے اُسے سب ہی ہر ہونک نظر سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہر ہوا اپنی غیبی طاقت سے ہی تمام مخلوق کو راہ راست پر کیوں نہیں لے آتا؟ اگر دانش مندانہ طاقت لامحدود ہے۔ تو وہ لوگوں پر اپنے برکات نازل کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں سے اتنا کم کام کیوں کر سیتا ہے؟ اس کی تمام مخلوقات دکھوں کی نیرزا کیوں بھگنتی ہے؟ وہ بھی کیونشی و مسرت کیوں عطا نہیں کرتا؟ مکر و فساریب دنیا میں کیوں پھیل رہا ہے؟ جمالت کو اتنا غلبہ کیوں حاصل ہے؟ جھوٹ کو فتح کیوں حاصل ہوتی ہے؟ اور انصاف و صداقت اکثر کیوں ناکام میاب رہتے ہیں؟“ (چانک)۔

عیسائی، مسلم اور یہودی مذاہب کی کتب و حدیث کے دھرم سے پُر ہیں۔ ان میں ہمارے ساتھ ”خدا“ کا نام زیادہ رہتا ہے۔ لیکن بدھ علم ادب اس کو روح بھادوم کوٹھنے والے دھند سے بالکل آزاد ہے۔ انسانی دھرم ابھی ابھی وصول اور جینیوں کی اس ناستکنا کی تعریف کرتا ہے۔ جسے انہوں نے قبل منی کی تعلیم سے سیکھا ہے۔ ہم بھی کسی قسم یا کسی نمونے کے خدا کی ہستی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت سے خداؤں، دیوتاؤں، جنوں وغیرہ کی مہنتی پر اعتقاد رکھنا زمانہ آئینہ سے قبل زمانہ جاہلیت سے نکلنے رکھنے والی اقوام کا ابتدائی خیال تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہ یہ تمام قدرتی تغیرات انسان جیسی دوسری ہستیوں کے سوا کسی اور طاقت کے ذریعہ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ ان ہستیوں اور انسانوں میں نہ تو صرف امتیاز ہے کہ وہ نظر نہیں آتیں اور انسان دکھائی دیتا ہے۔ وہ آگ میں ”اگنی“ سمندر کی لہریں میں (POSEIDON)

”پوسٹی ڈون“ بادل کی گرج میں ”مفقور“ اور گرہن میں ”راہو“ کو موجود سمجھنے تھے اور اپنے انسانی تجربے کی اصطلاح میں قدرت کی تشریح و توضیح کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ جب ابتدائی سلطنت پرستی کے خیال نے بہت سی اقوام کو فتح کر کے انہیں ایک سیاسی و اقتصادی قوم کی صورت میں مضبوط و سچنے کر دیا تب یہ بہت سے دیوی، دیوتا، جتن اور جھوٹ بھی ایک ”خدا“ کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ سے اپنے معبود کو اپنی ہی شکل و صورت میں بناتا رہا ہے۔ اس لئے ”و حارائیت“ بھی انسان کی جنالت اور سیاسی علامی کی ایک علامت ہے اور علم و آراؤی کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ ان توہمات کا بھی سی طرح خاتمہ ہو جانا ضروری ہے۔ جس طرح بلیڈ کے باپ کی روح دن نکلتے ہی غائب ہو جایا کرتی تھی؟

بعض فلاسفوں نے خدائی ہستی کی تردید کرنے کے لئے نہایت ہی لطیف دلائل سے کام لیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ”جس خدائی ہستی کو ثابت کرنے کے لئے ہمیں مذہبی کتابوں کے حوالہ جات کی ضرورت پیدا ہو۔ اس خدا کی قدر و قیمت ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔“ دوسرا کہتا ہے کہ ”خدا تو ایسا نمایاں ہونا چاہئے۔ جیسے کہ سورج اور چاند“ اس طرح خدایہ ہمنوں کی تمام دلیلین ناقابل تسلیم ہیں۔ اس دنیا کا خالق یا حرکت کا انداز ہی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسطرح اور مثالیں۔ اب جو نیاس تو صرف الفاظ کو ہی دین سمجھ لینے ہیں۔ ہم وقت کی ابتدا و انتہا کا خیال نہ کر بھی اپنے دل میں نہیں آ سکتے۔ خدا کو اس دنیا کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑ سکتی تھی؟ کیا وہ اس کے بغیر مکمل یا مسرور نہ تھا؟ کیا وہ اپنی خوب صورتی کی نمائش کرنے کا خواہاں تھا۔ جیسا کہ اکثر صوفی کہا کرتے ہیں۔ یا وہ کھیل نٹانے کا شوقین تھا؟ جیسا کہ ہندوؤں کا خیال ہے۔ غرضیکہ اس دنیا کے پیدا کئے جانے

کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اُس کی ابتدا اور بنیاد کہاں سے ہے؟ اس طرح ہم ایک بے انتہا جھیلے میں بھینس جاتے ہیں۔ جس سے چھٹکارا آخر کار مشکل ہو جاتا ہے۔

جب سے کینٹ نے خدا پرستی کے اس قلعے کی حقیقت ظاہر کی تب سے ہی اکثر مفکر یہ مبادی ان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس ”من“ یا ”دماغ“ نے بھی اس دُنیا کو گھڑایا بنایا ہے۔ یہیں تو یہی کہنا پڑیگا۔ کہ وہ بھی دیوانہ اور غیر منصف ہی ہوگا کیونکہ کوئی شخص بھی آج کل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہ قدرتی یا کیمیائی نظاروں میں کسی طرح کا کوئی خاص مقصد و مدعا نظر آتا ہے۔ نیپولا (ستاروں کا جھرمٹ) ستارے۔ سیارے۔ دُمدار ستارے۔ تجارتی ہوائیں۔ آتش فشاں پہاڑ۔ سمندری لہریں۔ مختلف عناصر۔ دہائیڈروجن سے لے کر پیرامینیم اور اُن کے مرکبات تک) کو بھی قدس کے حق میں سب سے تجربہ گاہ کی تمام ہیدائشوں کی طرح عظمت و معلول کے خاموش قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ جس کے بغیر دُنیا میں انتشار اور گرڈ بڑ پیدا ہو جانی لازمی ہے۔

غرضیکہ قدرت ہر طرح مطلق العنان ہے اور بغیر کسی پابندی یا اجازت کے از خود سب کام کرتی ہے۔ ہم کسی بھی ایسی سمجھا۔ ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتے۔ جو اس تمام کارخانے میں کہیں اسی طرح چھپی بیٹھی ہو۔ جس طرح کہ ایک کڑی اپنے جالے میں بیٹھی رہتی ہے۔ یعنی بیرونی قدرت، ہر طرح کی قوتِ ارادی سے آزاد ہے اور یہی انسانی دانش مندی کی ابتدا ہے۔ جب تک آپ دُنیا میں انسانوں کے حلقے سے باہر کسی دماغ کی تلاش کرتے رہیں گے۔ تب تک آپ ایک ایسے ہی فضول کام میں مصروف رہیں گے۔ جیسا کہ ایک اندھیرے کمرے میں کالی بلی کی ٹٹول۔ ”ہم“ انسانی دھرم“ کے پیرو انسان کہ ہی ایک ایسی سب سے بڑی ہستی سمجھتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ اور یہ

سمجھ بوجھ اس کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ باہر کہیں سے نہیں آتی۔ اس کے علاوہ باقی تمام کارخانہ قدرت میں نہ تو کوئی اور دماغ ہی ہے اور نہ کوئی سمجھ بوجھ ہی یہ ایک کیسا دل روزِ نظر رہ ہوتا ہے؟ کہ سرگرم انسان، لا محدود اور نامعلوم طبقات میں اپنے جیسے کسی دوسرے دماغ یا روح کی تلاش میں مبتلا و پریشان نظر آتے ہیں۔ لیکن وہاں آپ کو سورج، چاند، ستاروں، آوارہ گرد سیاروں یا بھڑکا دینے والی سردی کے سوا۔ خیالات و احساسات کہاں مل سکتے ہیں؟ یہ منہ نام غلیظوں میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہ جو چیز خود اس کے اندر ہے۔ اُسے وہ اپنے آپ سے باہر تلاش کر رہے ہیں۔ یہی بے شمار بیہودہ خواہات کی جڑ ہے۔ اور یہی سائنس اور اس کی طاقتوں سے انکار کرنا ہے۔ اسی عقیدے کو ماننے یا نہ ماننے پر ہی انسانیت کی اخلاقی ترقی و منزل کا انحصار ہے۔ اس لئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ بوجھ اور گیان کا جو پتہ لگا سکے ہیں۔ وہ انسانی دماغ کے اندر ہی ہے۔ اس سے باہر کہیں نہیں۔ انسان سے ادنیٰ درجے پر حیوانات نباتات اور جمادات ہیں۔ اور یہی ہماری تمام دُنیا ہے۔ ایسی دنیا جس کی بنیاد عقل اور سائنس، انسانیت اور تاریخ پر قائم ہے۔ ہم نے ان تمام فوق الفطرت ہستیوں کے جل سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ جو جن، بھوت، دیو، پری، فرشتے، شیطان، دیوی دیوتا یا خدا کے نام سے مشہور ہیں۔ ہماری رائے میں سوچ سمجھ والا انسان اکیلا ہی بے جان قدرت کا مقابلہ کر کے قدم بہ قدم اس پر فتح حاصل کر رہا ہے۔ یہی انسانی دھرم کا عقیدہ ہے۔ جس کی پیروی کئے بغیر ترقی و عروج ناممکن ہے۔

حیوانات یا نباتات کی دنیا میں کہیں بھی کسی دانی یا فیاضی کا نام و نشان ڈھونڈھے نہیں ملتا۔ ہر جگہ جنگلوں میں بچوں اور کایوں کی بے اندازہ اور بے

حساب تھا ہی یا روشنی اور ہوا کے لئے گشت و خون آمیز جدوجہد نظر آتی ہے بنانا
 کھینا میں ہر طرف بے رحمانہ کرم خوردہ سے اور میل میں چورہوں کی طرح دوسروں پر قبضہ
 جمانے کی فصدات ظاہر کر رہی ہیں۔ عالم حیوانات میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے۔ کہ
 لکھو کھا۔ کروٹا، نہیں نہیں بلکہ بے شمار بے اندازہ جانور ارتقا اور دنیا ہی نشو و
 نما کی ویدی پرست رہاں کئے جا چکے ہیں۔ اور آئے دن قربان ہو رہے ہیں۔ گوشت
 خوردہ ہندسے اور درندہ سے، نہ ہریے کیڑے۔ قاتل و مسک جراثیم ہر طرف اپنے اپنے شکار میں
 مصروف ہیں پھر بھی خوراک کی کمی کیساں طور پر زمانہ قدیم سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بے حد و حساب
 اندوئل کی پیدائش اور تباہی، حیوانی دنیا کے دیگر نظارے کسی عظمت اور مہربان
 دیوتا کی کرنی یا کرمیت تو ہرگز نہیں سمجھے جاسکتے۔ اگر وہ درحقیقت کوئی ہستی ہے بھی
 تو نہایت ہی مہذب، بے عقل یا نہ ہستی ہے۔ ^{موت کی حالت میں} وہ بھی اکثر رنج و الم و نصیب ^{موت کی حالت میں}
 و اذیت اور پیش اند وقت موت کا شکار بنتا ہے۔ اس کی دنیا کو بھی بیماریاں،
 قحط اور جنگ و جدل تار یک و تہ و بالا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی داستان الم
 بھی نہایت پر غم اور اندوہناک ہے۔ بادی اور بیعانیوں کو بھی اس پر اتنا ہی
 قبضہ حاصل ہے۔ جتنا کہ ان کی اور انصاف کی شان و جلال کو۔ بلکہ کبھی کبھی تو بادی اور
 گناہ کا یہ قبضہ ان کی اور انصاف کی نسبت بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو روتے
 دھوتے اور آکسید بہانے ہوئے ہی روئی کا ٹکڑا کھانا نصیب ہوا ہے اور بہت
 سے اب بھی اسی طرح کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے سر پر اکثر ایسی
 خدائی برکتیں بھی نازل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ جیسے کہ طوفان باد و باران۔ سموم یعنی
 جلتی بلتی لوگوں اور سواؤں کے جھونکوں اور گرد و غبار سے اپنی ہوئی آندھیاں، باران
 بھونچال۔ سیلاب۔ آتش خیز پہاڑوں کا بھڑنا، مہیضہ۔ پلنگ۔ ٹڈی دل وغیرہ وغیرہ

غرضیکہ ہماری زندگی میں نیکی اور بدی ایسے حیرت خیز طریق پر چھپی معلوم ہوتی ہیں۔ کہ وہ خالق و مالک بھی اُن کی وجہ سے بالکل ہی ایک عجیب و غریب ہستی بن گیا ہے۔ جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ اور سقراط و شیطان۔ مسیح اور کلی گولہ۔ بدھ اور بوگس کو۔ ماننے ہی ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک غرضہ دراز گذرا۔ جبکہ ایک قدیم چینی ادیب تشیمہ جنگ نامی نے خدا کے متعلق یہ بہترین مختصر ترین اور موزوں ترین تفصیل نافذ کیا تھا کہ ”وہ نہ تو کچھ سوچتا ہی ہے اور نہ اپنی تجاویز پر غور ہی کرتا ہے“۔ غرضیکہ خدا بہت کسی سوال کو بھی حل نہیں کر سکتی۔ بلکہ نئی نئی الجھنیں پیدا کرتی رہتی ہے۔ جو قطعی غیر ضروری اور ناقابل حل ہوتی ہیں۔ فلسفہ کے دائرہ میں تو یہ ایک فضول مصیبت ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تو اس کی طاقت و قدرت سے بالکل ہی باہر ہیں۔

”ہم خدا کی مرضی کو کیسے جانتے ہیں؟“ خدا کا الہام کیا ہے؟۔۔۔ اس کا

پیغام میر کون ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

سچ پر چھو تو ختمی الہام کا اصول ہی وقتاً فوقتاً دنیا پر خون کی ندیاں بہاتا رہا ہے۔ وحدت پر سوال اور وحدانیت کے شیدائیوں کی تمام مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے ویسی ہی تیزی اور سختی سے نفرت کرتی ہیں۔ جیسی کہ خدا سے محبت کیونکہ اُن کے ملہم رسول۔ زردشت اور موسیٰ سے لے کر جوزف سمکھ اور ”مقدس باپ“ تک اپنے آپ کو خدا کے رحم و کرم کا واحد اجارے دار ظاہر کرتے چلے آئے ہیں۔ اس مسئلہ کا اٹل اور لازمی نتیجہ جھوٹے دعوے کرنا اور عبرت و ناداری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تلوار اور جلتی آگ کی چٹائیں ہی اُن کے جنگِ جہل کا موتہ مل نشان ہیں۔ ممکن ہے کہ خدا محبت و محبت ہو۔ لیکن عیسائیوں۔ اور مسلمانوں۔ پر اُٹھنوں اور رومن کیفوں کیوں، شیعہ شیعہ کیوں، معتزلیوں اور ہاشمیوں

آریہ سماجیوں اور سناٹن دھرمیوں وغیرہ میں تو کہیں بھی ہمیں باہمی محبت کا ایک
 شتمہ نظر نہیں آتا۔ پھر بھی وہ سب کے سب ایک ہی خدا کے شردہا لو پجاری ہیں
 اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ خدا پرستی بے رحمی اور کشت و خون کا ہی ایک
 مذہب ہے۔ جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کی تواریخ خلتنی طور پر ثابت کرتی ہیں۔
 خدا مصیبت کے وقت بھی انسان کی مدد نہیں کرتا۔ بلکہ اس کی ہستی میں اعتقاد
 رکھنے سے ہماری مصیبتیں اور مشکلیں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ غرضیکہ ہم خدا کے
 بغیر بڑے مزے سے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ چون سٹوارٹ مل نے جس
 محدود طاقت والے نیک دیوتا کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی بھی
 ہمیں کچھ ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ نہ خدا انسان کے لئے کسی کمال کا ہی نمونہ
 ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے نہ جسم ہے نہ جائیداد۔ نہ کوئی جذبات ہیں۔ اور نہ
 اسے کوئی مجلسی زندگی ہی بسر کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو بالکل ہی ایک "غیر انسانی" ہستی
 ہستی ہے۔ پھر وہ ہمارے لئے کوئی مثال کیسے قائم کر سکتا ہے؟ سینٹ اسلم
 (ST. ANSELMI) اور ڈیسکارٹس (DESCARTES) کا خیال یہ تھا
 کہ انہیں ایک مکمل ہستی کا پرنسپل بنالیں جس کا علم ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ ضرور
 ہے "لیکن اس نکتہ خیال سے مکمل ہستی" کیا ہے؟ "انسانی درجہ کمال" کا آدرش
 تو ایسا ضرور ہے۔ جسے بہت سے سادہ و سادہ ممانا حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن خدائی
 درجہ کمال، تو بالکل ایک ناقابل فہم جملہ ہے۔ جو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ موجودات
 کے متعلق اپنی دلائل کی حمایت میں ویسے ہی گھڑ لیا گیا ہے۔
 نیکی بدی کا معرہ حاصل کرنے یا اس کا یقین دلانے بیزد ملغ اور مارے کے
 باہمی بیچ در بیچ تعلقات کو ضابطہ میں لانے کی غرض سے بھی خدا کی ہستی کو فرض
 کر لینا کچھ ضروری نہیں سمجھا جاسکتا۔ حتیٰ کہ کینٹ۔ آڈا ہیمن اور میلی برائنشی۔

(MALE BRANCH) بھی اپنی دلائل سے ہم میں یہ سمجھنے کی قابلیت پیدا نہیں کر سکتے۔ کہ کوئی شخص بغیر آنکھوں کے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بغیر کانوں کے کیسے سُن سکتا ہے۔ اور بغیر دل کے کیسے سوچ سکتا ہے؟ جو بات کسی کے خیال میں ہی نہیں آ سکتی۔ اس پر جھکا کوئی ایمان بھی کیسے لا سکتا ہے؟

پھر وحدانیت نے انسان کے چاکلن میں بھی کوئی بہتری یا ترقی پیدا نہیں کی بعض اخلاق پر سنوں کو یہ خوف کھائے جاتا ہے۔ کہ بغیر پر اٹھنا یا دعا کے لوگ بد معاش اور بد چلن سوجائیں گے۔ لیکن جینی، بودھ۔ کفو شسٹ بھی تو خدا کی ہستی میں یقین نہیں رکھتے۔ مگر اُن میں بھی بہت سے دیانتدار اور شریف لوگ ہوتے ہیں۔ غرضیکہ جاں چلن کی پاکیزگی بھی خدا پرستی یا ناسکنا پر منحصر نہیں۔ بلکہ اُس کا فیصلہ کرنے والی طاقتیں کچھ اور ہی ہیں۔ اگر خدا پرستی ہی اخلاق کی سب سے بڑی بنیاد ہوتی۔ تب تو لوگ۔ یورپ۔ امریکہ۔ مشرقِ قریب اور شمالی افریقہ کے سبھی خدا پرست باشندے آج بھی اور پاکیزگی کے پُنتے ہونے چاہئیں تھے۔ لیکن کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ حالات موجودہ ہیں تو یہ سوال بہت ہی طعن آمیز معلوم ہوتا ہے خدا پرستی سائنس کی تو نہایت بے رحم اور زبردست مخالف رہی ہے کہ چونکہ سائنس کا اعتقاد قانون پر ہے۔ اور خدا پرستی کا انحصار ”خدا کی مرضی“ اور ”طلق العنانی“ پر۔ اسی لئے تو زمانہ وسطیٰ کی عیسائیت اور اسلام نے ماہران سائنس کو کانسر ھٹا کر من مانی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اور یہ پالیسی اتنی ہی اُن کے عقائد اور اُن کی منطق کے عین مطابق! پر دیکھو مورس ڈی وولف فرماتے ہیں۔ کہ ”مذہبی عالم ہمیشہ ہی سائنس کی ترقی سے دُور رہے ہیں“ کیونکہ سائنس تو لازمی طور پر کسی شخصی ایجنٹ کی وساطت کے بغیر کائنات قدرت کی اشترک و توضیح کرتی ہے۔ اور اس کی یہ روش مذہبی عالموں کے لئے ایک عجیب معمہ ہے۔ اس لئے ہم انسان

دعویٰ کے پیرو "وحدانیت" کے اصول کو رجعت پرستی اور رخنہ اندازی کے باعث بدل میں ایک نہایت خوف ناک اختیار سمجھتے ہیں۔ اس لئے آپ سائنس اور خدا دونوں پر ساتھ ساتھ یقین نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو ان دونوں سے ایک کو ہی منتخب کرنا ہو گا۔

یہ تو صاف ہی ظاہر ہے کہ خدا کی ہستی میں اعتقاد رکھنا ایک بالکل ہی غیر ضروری کام ہے۔ جو دماغی۔ مجاہسی اور اخلاقی ترقی کے راستے میں سخت روکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لئے ہمیں اس کے جال سے بھی چھٹکارا پانا چاہئے۔ قدرت میں خدا یا دیوتاؤں کی بھاننا کر کے اس کی پوجا کرنا بھی ایک یقینی سی خدا پرستی ہی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی خدا کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

گوئیہ نے لکھا ہے کہ خدا اگر دنیا کے باہر کہیں نہ رہ کر اندر سے ہی اسے متحرک کرتا۔ تو بہت اچھا ہوتا۔ سڈا کس (عیسائیوں کا ایک فرقہ) صوفی، مجھ ویداتی اور دیگر علماء بھی وحدانیت اور انسانیت کے درمیان ایک طرح کا سمجھوتہ سا کر کے اپنے دلی کو تسکین دے لیتے ہیں۔ لیکن کمزور طبیعت والے انسانوں کی مانند وہ طرفین کے فواید سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ نہ تو خدا سے ہی دعا مانگ سکتے ہیں نہ انسانیت سے ہی اپیل کر سکتے ہیں وہ خدا پرستوں کی ہشت اور انسانوں کی دنیا کے درمیان ہی بہیں محو رہ جاتے ہیں۔ درحقیقت "ہم اورست" کا شکار بھی خدا کی عقلی ہستی کو برقرار رکھنے کے لئے ایک دماغی اور جذباتی ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ورنہ اس کی حقیقی بنیاد نہیں۔

بعض لوگوں کو خدا کے مختصر لفظ سے ہی بہت تسکین ہوتی ہے۔ خواہ اس کے معنی کچھ بھی کہیں نہ کرنے جائیں۔ اس لئے وہ ہم سے بھی زیادہ یقین کر لینے کے لئے کہتے ہیں کہ خدا کے معنی حقیقی صداقت، مہربانی اور خوبصورتی کے

ہیں۔ اسی طرح ہر ایک لفظ کے ہم جو بھی معنی چاہیں قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن میں
 نئے خیالات کے لئے ہمیشہ نئی اصطلاحات استعمال کرنی چاہئیں۔ ہمیں زبان یا
 لغات پر دست درازی کر کے اپنے آپ کو نیز اور مل کو دھوکا دینے کی ضرورت ہی
 کیا ہے۔ اس لئے ہمیں اب اس دنیاؤسی خدا کا بھیجا چھوڑ دینا چاہئے اور سائنس
 انسانیت کی ایک نئی تہذیب بنانے کے کام میں لگ جانا چاہئے۔ جبکہ مشہور
 انگریزی شاعر وویل (LOWELL) نے کہا ہے ۵

”مئے موقعے سے نہ راض سکھاتے ہیں۔ اور وقت قدیم نیکیوں کو بھی
 بد نما کر دیتا ہے۔ اس لئے جو لوگ حقیقت سے آگے رہنا چاہتے ہیں۔

انہیں ہمیشہ تازہ جراثیم سے آگے ہی قدم بڑھانا چاہئے۔“

۳۔ بدھ دھرم اور خیالات کی طاقت

بدھ دھرم نے خیالات کی طاقت پر بہت زور دیا ہے۔ وہ تعلیم دیتا ہے
 کہ ہم اپنی روحانی ترقی کے لئے اپنے دماغ سے کام لینے کا سبق سیکھنا چاہئے۔
 ”بھم پد“ میں لکھا ہے :-

”ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے خیالات کا ہی نتیجہ ہیں۔ ہماری بنیاد خیالات
 پر ہی ہے۔ بلکہ ہم اپنے خیالات کے ہی پتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے
 دل میں بڑا خیال رکھنا چاہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو تکلیف
 اس کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چلتی ہے۔ جیسے کہ گاڑی کا پہیہ اس بل کے
 پیروں کے پیچھے چلتا ہے۔ جو کہ اس سے کھینچ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
 پاکیزہ دلی سے کوئی کام کرتا ہے۔ یا کوئی بات کہتا ہے تو خوشی سا پہیہ کی
 مانند اس کے ساتھ ساتھ لہرتی ہے۔ اور کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی
 اس لئے ہر ایک دور اندیش دانش مند شخص کو اپنے خیالات کی اچھی طرح

دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہئے۔ کیونکہ اس طرح حفاظت کئے ہوئے خیالات ہی خوشی و مسرت پیدا کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ ماں باپ بھائی۔ بہن یا کوئی اور رشتہ دار ہمارے ساتھ کبھی اتنی بھلائی نہیں کر سکتے۔ جتنی کہ اچھی طرح سدا یا ہو اور راہِ راست پر چلایا ہو دماغ یا من کر سکتا ہے۔“

یہ ایک نہایت اہم سبق ہے۔ جو ہم ”انسانی دھرم“ کے پیروں کو اس بد فہم سے سیکھنا چاہئے۔ کیونکہ آپ کے خیالات نہ صرف آپ کے جلالِ عین کو ہی بناتے ہیں بلکہ آپ کے جسم کو بھی وہی بناتے ہیں۔ اور ان کا اثر آپ کے چہرے کے ہر ایک خط و خال پر نظر آتا ہے۔ وہ آپ کی ہستی میں ایک مہک سی پیدا کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے جسم سے ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔ خواہ آپ کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ وہ آپ کو ایک نورانی لباس پہنا دیتے ہیں۔ آپ کا دماغ ہی آپ کے جسم کی شکل و صورت کو بھی ڈھاننا ہے۔ ایسے ہی جسم ہی آپ کے دماغ پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ غرضیکہ دونوں کے اثرات کا آپس میں نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس بارے میں ہم اکثر دماغ کی طاقتوں کا اس پہلو میں نہایت غلط اور بہت کم اندازہ لگا بیٹھتے ہیں۔ جس کا انہماک پریشانی، تھکات، خوف۔ بد ہضمی۔ بے خوابی اور دیگر جسمانی اعمال و افعال سے ہوتا ہے۔ ورنہ خوشی و مسرت سے صحت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور عمر بڑھتی ہے۔ علم دماغ اور علم الاجسام کا ایک دوسرے پر بہت کچھ انحصار ہے۔ یعنی وہ سیام کے جڑواں بچوں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔

دماغ جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں کو بھی دُور کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس کے لئے یہ تسلیم کرنا ضروری نہیں۔ کہ سبھی بیماریاں دماغی عمل سے دُور ہو سکتی ہیں۔ مگر پھر بھی اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ دماغ ہمارے جسمانی تخلیقات کو گھٹانے

بڑھانے میں ایک زبردست حصہ لیتا ہے۔ اعتماد و ارادہ ہمارے لئے ایسے ہی ضروری ہیں۔ جیسے کہ خوراک، آرام اور غسل۔ بعض حالات میں تو یہ دنیا کی تمام ادویات کے مجموعے سے بھی زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا تعلق صرف ہمارے جسم سے یا ہمارے دماغ سے نہیں ہو۔ غرضیکہ ہر ایک انسان جسم و دماغ کا مجموعہ ہے۔ ہر ایک مریض کے دل میں صحت یابی کی زبردست خواہش ہوتی چاہے اسے اساتذہ ہی اس کے اپنے دل میں یہ یقین بھی بخود پہنچائیں۔ کہ میں ضرور صحت یاب ہو جاؤں گا۔ ورنہ کوئی ماہر سے ماہر معالج بھی اس کی موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے کے سوا اسے اور کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیگا۔ میں یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خیالات کی طاقت یہی ہیں ایک بہت بڑی حد تک اپنے جسم کا مالک بنا سکتی ہے اس لئے صحت کی سلطنت تو ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی موجود ہے :

آپ کا دماغ بھی سورج کی مانند ذر کا مرکز ہے۔ بدھ دھرم ہمیں یہ تعلیم دینا ہے۔ کہ زبان سے کچھ کہے بغیر بھی خیالات و جذبات آپ کے جسم سے ایسے ہی خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ روشنی کی شعاعیں۔ یا بلاتار کے برقی کہریں۔ "انسانی دھرم" کے پیروں کو بودھوں کے برہم دھار کا اپنے اندر اعلیٰ و اعلیٰ حالت پیدا کرنے کے فلسفہ یعنی پرسکسی قدر ضروری اصلاح کے ساتھ عمل کرنا چاہئے۔ ہر ایک بودھ اس روحانی کثرت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

"محبت، ہمدردی، دردمندانہ مسرت اور دماغی مساوات بھرے پر نور

خیالات سے انسان دنیا کی چاروں سمتوں کے گوشہ گوشہ میں ہر جگہ داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی تمام لمبائی اور چوڑائی ایک ایسے عالمگیر، لامحدود اور وسیع دماغ کے پر نور خیالات سے بھر پور ہے۔

جس میں کسی کے لئے بھی نفرت و بدخواہی کے خیال کو کبھی دخل نہیں

نہیں ہو سکتا

یہ ضروری نہیں کہ ہم انسان و حرم کے پہرہ بھی اپنے آپ کو اپن متذکرہ
بالا چاروں کیفیات تک محدود رکھیں۔ بلکہ ان میں سے چوتھی مد کچھ اتنی ضروری
بھی نہیں۔ کیونکہ پہلی تین میں ہی وہ خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے
ہم اور بھی ایسے خیالات و جذبات ان میں شامل کر سکتے ہیں جو فرع انسان کے
لئے عموماً اور خاص اشخاص کے لئے مخصوصاً معادل و مددگار ثابت ہو سکیں۔
اور ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے خیالی ہیئات ویسے ہی یقینی طور بلکہ اس سے
بھی زیادہ تیزی سے پہنچنے دیں گے۔ جیسے کہ نار پہنچا کرتے ہیں۔ اور ان پر ہمارا
خرچ بھی کچھ نہ ہوگا۔ قوت ارادی کہ مرکوز کرنے کے لئے جماعتی طور پر خیال جمانا ایک
مناہت آسان و پُر اثر طریق عمل ہے۔ اس تعلیم سے لازمی طور پر ہمارے دل میں یہ
خیال پیدا ہونا چاہئے کہ ہم اپنے دماغ کو پاک۔ مطمئن نیز نفرت۔ بعض۔ حسد۔
غصہ، شہوانی خیالات پریشانی اور خوف سے ہمیشہ پاک رکھیں۔ درحقیقت
ہمارا دماغ اور دل سے اتنا پوشیدہ نہیں۔ جتنا کہ ہم خیال کرتے ہیں۔ ہمارے
دماغ کی برقی کہریں دوسروں کی کھوپڑیوں میں داخل ہو کر ہمارے خیالات و احساسات
کو ان پر بے پردہ کرنی رہتی ہیں۔ لیکن بوقوف انسان یہی سمجھتا ہے۔ کہ میرے
خیالات کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ ہمیشہ ہی غائبانہ
طور سے اور دل پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ ایک بُرے آدمی سے
مل کر ہمارے اوپر اس کا کچھ پندیدہ اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اپنے دماغی ذرات
عطیف کی ایک ناخوشگوار ہلک اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک خارجی شاعر نے
بھی کہا ہے

دل را بدل رہیت در این گنبد سپہ
از دئے کینہ کینہ و از دئے مہر مہر

بدھ دھرم ہمیں یہ نتیجہ کرتا ہے۔ کہ ہمیں اپنی حماقت سے اپنے دماغ کو قوت
 شہوانی خیالات اور کمینہ جذبات کا چاہ بچہ بنا کر یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ اس
 کی سرزنش کسی کو پریشان نہ کرے گی۔ نڈرافشانی کا یہ دماغی اور روحانی آئین عالمگیر
 ہے۔ آپ اس کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے سحران آمیز خیالات سے
 دوسروں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جتنا کہ انعام و آواز سے
 پہنچانا ممکن ہے۔ اسی طرح آپ اپنے نیک اور پاکیزہ خیالات سے انہیں ناکہ بھی
 بے اندازہ پہنچا سکتے ہیں۔

۴۔ بدھ دھرم اور لذات نفسانی

جین دھرم کی مانند بدھ دھرم بھی لذات نفسانی کی بہت مذمت کرتا ہے
 بودھ فلاسفر اور شاعر ”کام یار اگ“ (خواہشات کی غلامی کی خرابیوں پر خاص
 طور سے زور دے کر عوام کو ان سے متنہ کرنے رہتے ہیں۔ یہ ان کے حملوں کا
 خاص نشانہ ہیں۔ ”خود غصبی“ ان کے گیت کی ٹیک ہے۔ یہ خواہشات اور ان سے
 حاصل ہونے والی نفسانی لذات ہمارے حواسِ خمسہ (پانچوں اندریوں یعنی آنکھ
 ناک، کان، جلد اور زبان میں سے جس پر بھی چاہے ہمارے اُسے اپنا گردیدہ
 بنا سکتی ہیں۔ اصولی طور پر بدھ دھرم ان سبھی خواہشات کی لذتوں اور مسرتوں
 کو پسند نہ مانتا ہے۔ اور کہتا ہے :-

”نفسانی لذتوں اور مسرتوں سے بہت کم اطمینان حاصل ہوتا ہے
 اور برخلاف اس کے بہت سی خرابیاں، تکلیفیں اور پریشانی پیدا
 ہوتی ہیں۔ ان کے خطرات اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہیں۔ ان نفسانی
 مسرتوں کے باعث۔ ان کے ہی لئے اور سرخشاہی ہی دنیا دی ہوئی
 سے ایک بادشاہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے۔ اور انسان چور۔ ڈکونہزن

اور زانی بن جانا ہے۔ اندریوں کے ذریعہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے۔
 اُسے ہی نفسانی خوشی، گندی خوشی، گنوار و خوشی اور غیر شرعیانہ
 خوشی کہتے ہیں۔ اسے کبھی پیدا نہ ہونے دینا چاہئے۔ اور نہ زیادہ نشو
 و نما ہی پانے دینا چاہئے۔ بکہ اس سے ہمیشہ ڈرتے اور خوف زدہ ہوتے
 رہنا چاہئے۔ یہ نفسانی خوشی نہایت ہی ایذا پہنچانے اور ٹھکانے والی
 ہوتی ہے۔ اس خوشی سے ہمیشہ ہی تکلیف اور خوف پیدا ہوتا ہے،
 (مجھما نکالئے) :

”سب طرح کی نفسانی خوشیوں کی خواہش کو دبانا اور انہیں پیدا
 نہ ہونے دینا ہی ان کی عکاسی سے آزادی حاصل کرنا ہے“ دلت دیتا،
 مگر جسم انسانیت پرست بدھ دھرم کا یہ ایک طرفہ اور غلط فہمی پیدا کرتے
 ہیں۔ الا عقیدہ منظور نہیں کر سکتے۔ ہم یہ یقین نہیں کرتے۔ کہ کسی طرح یہ ناممکن یا پسندیدہ
 ہے۔ کہ ہم ہر طرح کی نفسانی خوشیوں سے پرہیز کرتے رہیں۔ یا انہیں بالکل ہی دبا
 ڈالیں۔ کامیاب ہو جائیں۔ جب جھوک لگتی ہے۔ تو کھانے میں مزا آتا ہے
 جب پیاس لگتی ہے۔ تو پینے سے بھی لطف حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ سفر کرتے
 کرتے طرح طرح کے نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ یا ستاروں کو بھرے آسمان پر نظر
 ڈالتے ہیں۔ یا باہر جنگل میں سیر کرتے ہوئے پرنسوں کے چھپے سنتے ہیں۔ یا
 انہیں ایک شلخ سے دوسری شلخ پر پھدک کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں
 تو آپ یہ کیسا آتا مانتا ہے؟ یہ بھی بالکل غلطی، معصوم اور ہر طرح جائز خوشیاں
 ہیں۔ جن سے اگر انسان بہرہ اندوز ہوتا رہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اسی طرح
 اچھے اور پاکیزہ راگ اور دلغریب لقا و بیعتی کا نول اور آنکھوں کے ذریعہ آپ
 کے ذہن کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن بدھ دھرم اور جین دھرم ان نفسانی خوشیوں

کو پسند نہیں کرتے۔ وہ حواسات کے تعلقات سے ضرورت سے بہت زیادہ احتراز کرتے ہیں۔ بلکہ قطعی انکار کر دینے کے بھی حق میں ہیں۔

لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ تمام فضا کی خوشیاں لازمی طور پر خراب ہیں۔ ہم ”انتہا پسندی کی لغویت“ سے ضرور پرہیز کرتے ہیں۔ حواسات کی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن انہیں بالکل ہی دبا دینا یا کچل دینا کبھی پسند نہیں کرتے اور نہ اُسے ممکن ہی خیال کرتے ہیں۔ انہیں بھی ان کا جائز سورا جیہ ملنا چاہئے۔ لیکن انہیں اپنی شخصیت پر ہرگز بھی غالب نہ آنا چاہئے۔ یہ بھی انسانی خصلت کے بنیادی عناصر ہیں۔ ہم ”انسانیت پرست“ انسانی شخصیت کی نشوونما کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن اسے توڑنے مڑنے کی کبھی نہیں۔ یہ آسان ہے کہ اپنی پُر ثروت انسانی خصلت کے کسی پہلو سے بھی لاپرواہی یا نفرت کا سدک روا رکھیں۔ یا کسی ایک پہلو کی عظمت و اہمیت کو بہت زیادہ سمجھ لیں۔ جیسا کہ پہلو ان پڑھنے سمجھنے کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ یا علما و جمالی و ورزش کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ مگر اسے بھی ایک بد قسمتی ہی سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ انسانی دھرم، تو ہمیشہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ کہ بقول رابرٹ برجر ”انسان کی حقیقی دانائی تو یہ تھی۔ کہ اس کے تمام اوصاف میں متناسب یکسانیت پیدا ہوتی، اس کی مختلف قابلیتوں میں ایک رشتہ اتحاد قائم رہتا، اُسے خوبصورتی اور تندرستی کی پُر سطع شان کے ساتھ ہی ساتھ وہ دماغی بزرگی حاصل ہوتی جو اس کے سب اعضا و عناصر کی مناسبت کو قائم رکھتی ہے۔ اور جس کی کسی اس کی سمجھ بوجھ کو خراب، نامکمل اور قابل اعتراض بنا دیتی ہے ما۔

اس لئے ہمیں اپنے حواسات اور احساسات سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ انسانیت کے محل میں کوئی جگہ بھی قابلِ حقارت نہیں۔ بلکہ ہمیشہ سہیل

دھرم کے اصل اصول کی زیادہ نظر رکھنا چاہئے۔ کہ انتہائی گزشت کسی چیز میں بھی نہ ہونے پائے، لیکن جب تک ہماری قوت ارادی اور ضمیر ہمیشہ ہی نہایت چوکنے اور ہوشیار نہ رہیں۔ تب تک نفسانی لذتوں میں افراط و تفریط اکثر اور کاسانی ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لئے بودھ اور جینی رُوح کو اس گندگی میں زیادہ بچھننے سے روکتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ نفسانی خواہشات کیسی خوف ناک اور تباہ کن ہو سکتی ہیں؟ یہی حواسات اکثر باطنی چوکیداروں کی طرح آتما کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اور اخلاق کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لئے ہمیں نہایت ہوشیار رہنا چاہئے۔ کہ کہیں یہ خواہشات نفسانی ہی ہوں اپنا غلام نہ بنالیں۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں عمر بھر خود ضبطی اور تربیتِ نفس کے اصولوں پر نہایت سختی کے ساتھ کاربند رہنا چاہئے۔ اگر کھانے پینے کی چیزیں بھی حد اعتدال سے زیادہ کھائی ملی جاتیں۔ تو وہی سانپ کے زہر سے بڑھ کر نقصان دہ ہو کر موت کا باعث بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اکثر خود شحال و فحاش اہمال اصحاب ضرورت سے زیادہ کھالی جاتے ہیں۔ گوناگوں امراض کا شکار بنے رہتے ہیں۔ ”انسانی دھرم“۔ سکھلاتا ہے۔ کہ دعوت اڑانے کی نسبت صرف بھوک مارنے کے لئے کھانی خوراک کھانا ہمیشہ بہتر ہے اگرچہ کبھی کبھی خاص موقعوں پر دعوت اڑانے میں بھی چند اہل مضائقہ نہیں لیکن ہر روز ہی ایسا نہ ہونا چاہئے، اس لئے یہ سب پیٹھوں اور ذائقہ کے غلاموں کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہوں یہ بتلاتا رہتا ہے۔ کہ ”تم نادانستہ طور پر خود کشی کے مرتکب ہو رہے ہو“ ہم بار بار بہت زیادہ اور نہایت بیش بہا خوراک کھانے کے بھی خلاف ہیں۔ افیون، جھنگ، ستراب اور دیگر گزشتہ اور نیز جوشِ انسداد

جذبات افروزا ثیاب کے استعمال سے پھر نیز بھی نہایت ضروری خیال کرتے ہیں۔ اور

”کم کھاؤ! خوش رہو اور زیادہ عرصہ تک چھو“

کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ سادہ خوراک کھا کر دوسرے پہچانتے ہیں۔ اور باورچی خانوں میں بہت کام نہ کر کے زیادہ تر کتب خانوں میں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہم اپنے بعد سے یہ بہت بوجھ نہ لاؤ کر دماغ کو صاف اور روشن رکھتے ہیں۔ اور مادی زندگی پر رہتے ہوئے بھی مسیح، مسافرا، بدھ وغیرہ مساتواؤں کی مانند رُوحانی آسمان کے ستارے چھوٹے رہتے ہیں۔ جو ہمیشہ کافی مقدار میں ہی کھاتے پیتے ہوئے افراط سے بھوت کی طرح بچتے رہے ہیں :

لذت زبان ہمارے جسم میں غضب کی ظالم ہے۔ جنسی خواہش دکام با سنا بھی کچھ کم ظالم و غدار ثابت نہیں ہوتی۔ بشرطیکہ انہیں نہایت سختی کے ساتھ صمیر کے قابو میں نہ رکھا جائے۔ عیسائیت اور بدھ دھرم نے یہی یہ تعلیم دے کر ہتذیب کو ایک بہت ہی بلند درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جنسی پاکیزگی اور صحت نہایت گراں بہا ہوتی ہیں جسکی آب و تاب کہ میں کبھی کم نہ ہونے دینا چاہئے۔ جنسی آدرش (معراجِ محفل) ایک ایسا لطیف، لیکن اڑ جانے والا جو ہر ہے۔ جس کی غیبت آپ کے تمام جسم کو ایسا معطر رکھ سکتی ہے۔ کہ جو شخص بھی اُسے چھونے کا خیر حاصل کرے۔ اُسے ہی بہت اور نازگی حاصل ہو :

جنسی مسرت ایک اعلیٰ آبِ حیات ہے۔ بشرطیکہ نہایت ہی کم مقدار میں اور بہت طولِ طویل عرصے کے بعد استعمال ہو۔ لیکن اگر اُسے زیادہ مقدار میں جلد جلد استعمال کیا جائیگا۔ تو یہی زہرِ ہلہل بھی ثابت ہوگا۔ جنسی لذت کو نہ کہ کبسا خفہ تشبیہ دی جاسکتی ہے جسے جتنا بھی کم کھایا جائے، اتنا ہی اچھا ہے۔ اور چند ایک

تخیل پرست اگر بالکل نہ کھائیں۔ تو بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ جنسی زندگی میں خود ضبطی
 (بالکل ہی استہزاء کے بغیر) عمر بڑھاتی ہے۔ جسمانی صحت و طاقت کو ٹھیک رکھتی
 ہے۔ دماغی سرگرمیوں کو تیز، قوت ارادی کو مضبوط اور خیالات کی بلند پروازی کے
 عمل سے قوتِ ساخت و طاقتِ تعمیر کو زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اس لئے انسانی
 دھرم جنسی خواہش کی بے روک ٹوک اور بداعتدالانہ سیری کو قابلِ مذمت سمجھتا ہے لیکن
 جائز و مناسب تخیل کو ہر طرح قابلِ تعریف ہے۔

موسیقی۔ ڈرامہ۔ مصوری۔ سنگ تراشی۔ قدرتی مناظر۔ انسانی خوبصورتی
 پتھروں کے نقشے اور ہسک بیزاں سے ہی دیگر ذرائع سے جو بلند پایہ۔ اور
 لطیف ترین مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کو محروم نہ رہنا چاہئے۔
 اور اپنی گنجائش کے مطابق مناسب طور پر لگا رہا ہے ضرور لطف اندوز ہوتے
 رہنا چاہئے۔ لیکن ایسی ہوس پرستی کے ساتھ کبھی نہیں۔ کہ اپنے فرائض انسانی اور
 کارہائے منصبی کو بھی اُن پر تشہان کر دیا جائے۔ انہیں تو صرف مزیدار چٹنی ہی
 سمجھنا چاہئے۔ اصل خوراک تو انسان کا فرض اور کام ہے۔ اسی لئے کہا ہے کہ
 ”پہلے کام اور پھر پیچھے بلایش و آرام“

بدھ دھرم اور غصہ و انتقام پسندی

بدھ دھرم نے غصے اور انتقام پسندی کی خرابیوں پر بہت زور دیا ہے
 دیگر مذاہب کی مانند یہ بھی دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بڑے صبر و تحمل
 اور برداشت اور رواداری کی تلقین کرتا ہے۔ بدھ دھرم کا قول ہے :-

”اگر ڈاکو یکے بعد دیگرے تمہارے اعضاء کو آسے سے بھی کاٹ لے

ہوں اور تم اُن پر غیض و غضب کا اظہار کرو تب بھی تم میری تعلیم کے
 پیرو نہ رہو گے۔ اس وقت بھی تمہارا فرض ہے کہ اپنے دل کو شانت

جسمانی غیض سے ہوشیار رہو یا زبان کے غضب سے خبردار رہو اور
دماغ کے غصے سے بھی محنت طر ہو!

اُسی وقت ہم درحقیقت خوش اور مسرور رہتے ہیں۔ جبکہ انہیں بھی
نفرت نہ کریں۔ جہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جبکہ اپنے سے نفرت
کرنے والوں میں بھی ہم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہوں۔ فتح مندی
سے ہمیشہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ مفتوح ہمیشہ ناخوش رہتا ہے
خوش صرف وہی ہوتا ہے۔ جو ہار جیت کے خیال سے بالا اترے (دھرم)
”غصے کی آگ بجھکتے ہی دماغ کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں۔“ جس طرح
ککڑیوں کی باہمی رگڑ سے آگ پیدا ہو کر انہیں ککڑیوں کو جلد بھسم کر دیتی
ہے۔ اسی طرح دماغ میں میرے خیالات کی رگڑ سے غصے کی جو آگ پیدا
ہوتی ہے۔ وہ بھی انسان کو جلد تباہ کر دیتی ہے۔ (آریا مہر)

بودھ علم ادب میں بھکشو ہیں۔ راجکارکنال۔ راجہ وکھاریہ۔ آریا مہر اور
بہت سے دیگر بودھ مشاہیر کی جو تصانیف پائی جاتی ہیں۔ وہ یہیں صبر و استقلال
کے نہایت شاندار سبق سکھلاتی ہیں۔ عیسائی عالم بشارت۔ ایس کیپل سٹون
صاحب فرماتے ہیں ”جایم مزاجی شاید بودھ مصنفوں کا سب سے زیادہ دل
پسند مصنف تھا۔ مکالمات۔ سوانح عمریوں۔ چوٹی اور پیریوں کی کہانیوں۔
غرضیکہ سبھی قسم کی تحریرات و تصنیفات میں اس وصف پر زور دیا گیا ہے۔“

(BUDHISM PRIMITIVE AND PRESENT .....)

(بودھ دھرم قدیم اور موجودہ)

”انسانی دھرم“ بھی آپ کو غصے کے پاپ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔
غصہ تمام حماقتوں میں سب سے بڑی حماقت ہے۔ کیونکہ غصہ و انسان جان

بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ آپ ہی اپنا دشمن بنوتا ہے۔ غصے سے جتنا غصہ کرنے والے کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اتنا فزین ثانی کا یعنی جس پر غصہ کیا جائے۔ نہیں غصہ ایک بہت بڑی دماغی غلطی ہے۔ جو خون کو نہ ہریلا کر دیتی ہے۔ اور ذیل پر بوجھ ڈالتی ہے۔ یہ ایک منطقی غلطی بھی ہے۔ کیونکہ غصہ در شخص اپنے انفعال کا پورا پورا زخمہ دار بھی نہیں ہوتا۔ وہ وہی کچھ ہے۔ جو کہ اس کے بزرگوں۔ والدین، اسنادوں، افسروں اور دوسرے لوگوں نے اسے بنادیا ہے۔ پھر اس غریب پر یہ زبان اور نغم کے نہریلے تیروں کی بوچھاڑ کیوں؟ غصہ کبھی بھی کسی حیرانی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ تو ہر خرابی کو اور بڑھانا اور پیچیدہ تر بناتا ہے۔ مجلسی طور پر یہ ایسا ہی تبادوکن ہے۔ جیسا کہ ایک آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا۔ اس لئے کبھی اپنے منہ سے پُر غضب الفاظ کی صورت میں لاوا (آتش سیال) اور دھواں خارج نہ کرو۔ جو ہر طرف تباہی و بربادی پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں۔

غصہ ایک نہایت زبردست نشہ ہے۔ اس کے زیر اثر انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے اور ایسے الفاظ کہہ گزرتا ہے۔ جن کے لئے وہ عمر بھر بچھتا ہے۔ لیکن اُن کی نکافی نہیں کر سکتا۔ غصہ کی حالت میں آپ وہ نہیں رہتے۔ جو کہ آپ در حقیقت ہیں آپ کی تمام مشاقت اور بھگناہت ماری جاتی ہے۔ اور کوئی بیچ شخصیت بقوت کی مانند سر پر سوار ہو کر اوپر اُبھرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ طوفان کی حالت میں لہروں کے ٹکرانے سے جہاگ پانی پر نمودار ہو جاتا ہے۔ بد مزاجی انسان کو کسی بھی مجلسی تعلق کے قابل نہیں چھوڑتی۔ وہ نہ دوستی کے قابل رہنا ہے نہ شادی کے۔ نہ سیاسی یا مجلسی رہنا بننے کے اور نہ والدین کے خرائض کو سر انجام دینے کے۔ وہ زندگی کے کسی بھی طبقے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک انسانی پیٹھ (ایک جانور جس کی پیٹھ پر کائنات ہی کاٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ غصے سے چھنکاری اڑتا

ہے۔ تودہ کانٹے تیروں کی مانند اراکر ان جانداروں کے جا چکے ہیں۔ جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا زخم بڑی شکل سے بھرتا ہے، کی مانند ہوجاتا ہے۔ جس سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اور کوئی بھی اس کے پاس پھٹنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کسی گالی یا توہین کے انتقام کے طور پر کسی پر غصہ کرتے ہیں۔ تو آپ اُس بیوقوف کی مانند بن جاتے ہیں۔ جس نے گدھے سے لات کھا کر اُسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں خود ہی ایک گرٹھ میں گر کر اپنی ٹانگ بھی توڑ لی۔ غصہ درحقیقت ایک دیوانہ پن اور جنون ہے۔ اس لئے سب کو اس سے ہوشیار رہنا چاہئے :

۴۔ بدھ دھرم اور دان

بدھ دھرم میں دان (بخیرات) اور سب جانداروں کے ساتھ ہمدردی اور پریم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ کرنا (دھرم) کو اخلاقیات میں سب سے بڑا وصف خیال کرتا ہے۔ ”ہمایان“ فرقے میں اسے خامن اکیت دی جاتی ہے۔ اور یہ تاکید کی گئی ہے۔ کہ دوسروں کی خدمت میں اپنا دھن، دولت، وقت۔ جسمانی اعضا بلکہ جان تک بھی قربان کر دو۔ کہیں کہیں تو انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات، کی بہتری کے لئے بھی اس کی غفلت ہے۔ بدھ ہمیشہ سے ہی نہایت مخیر اور دانی ہوتے چلے آئے ہیں۔ فیلڈ ٹانگ ہالی بری لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں۔ کہ ”تودہ پر دوسروں کے ساتھ نہایت مہماں نوازی سے پیش آتے ہیں۔ اور اپنے قول۔ فعل و خیالات میں نہایت مہربان۔ فیاض اور خیرات پسند ہوتے ہیں۔“

(دیکھو THE SOUL OF PEOPLE)

بودھوں نے جگہ جگہ ہسپتال، دواخانے، دھرم شالائیں۔ سکول، یونیورسٹیاں، آئٹرم اور دوسری سہولتیں جاری کر رکھی ہیں۔ وہ انسانوں کی بھی

نہیں بلکہ جانوروں کی بھی بھلائی چاہتے ہیں ۞
 کلکتے کے لارڈ برٹشپ کو پیل سٹون فرماتے ہیں کہ ”ہسپتال جاری کرنے کا خیر
 بلاشک و شبہ سب سے پہلے بدھ دھرم کو ہی حاصل ہوا ہے اور کوئی شخص بھی یہ
 دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف انجیل کے پڑانے یا نئے عہد نامے میں ہی بے غرضانہ
 مہربانی اور محبت کے قانون کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے، ایسی ایسی بے شمار تحریرات
 جیسی کہ درج ذیل ہیں اس پہلو میں انکی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہی ہیں :-

”میں عہد کرنا ہوں۔ کہ میں اپنے دل میں محبت کو لا محسوس و بنا کر باقاعدہ طور
 پر تربیت دوں گا۔ اور اُسے ایسے ہی حسب ضابطہ نشو و نما حاصل کرنے
 دوں گا۔ جیسے کہ جھکو ان بدھ نے مجھے اپدیش کیا ہے۔ میں سب کا دوست
 اور سب کا ساتھی رہوں گا۔ ہر ایک جاندار سے مہربانی اور رحم سے پیش
 آؤں گا۔ میں ایک دوستی بھرے دل کو اپنے پہلو میں نشو و نما دوں گا۔
 اور سب کی خیر اندیشی ہی میرے لئے خوشی کا باعث ہوگی۔۔۔۔۔“
 (دھیکشور رپوت کا گیت) ۞

”پانی، آگ اور ہوائے دنیا کے خاتمہ پر اس زمین کو مہ اس کے جنگلوں
 پر بنوں اور سمندر دل کے سینکڑوں مرتبہ تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن پھر بھی
 ”بودھی ستو“ مہانتاؤں کے دل کا شاندار پریم سب کے لئے جیوں کا
 نینول برقرار ہے۔۔۔۔۔ ”ایک بودھی ستو“ مہانتا سید جانداروں
 سے اپنے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی بہت زیادہ پریم کرتا ہے۔
 اور اپنے بچوں کو کبھی دوسروں کے بچوں سے زیادہ پریم نہیں کرتا۔
 کیونکہ اس کے دل میں سب کے لئے یکساں پریم ہے۔ (اسٹاک) ۞

۷۔ بدھ دھرم اور اعتدال پسندی

اسطو کی مانند جھگوان بدھ نے بھی اعتدال پسندی کی ہی تلقین کی ہے۔
اور لوگوں میں درجہ ذیل آٹھ نیکیوں کی تعلیم دی ہے۔ انسانوں کے لئے اس کا سب سے بڑا پیغام ہے :-

۱، نیک خیالات - ۲، نیک خواہشات - ۳، نیک اقوال - ۴، نیک افعال - ۵، نیک ذرائع روزگار - ۶، نیک سرگرمیاں - ۷، نیک توجہ - ۸، نیک دھیان (CONTEMPLATION) ✽

اگر ان میں سے آخری نیکی سے مجذور بانہ بڑا ہٹ سکا ہی مطلب نہیں بلکہ نیک خیالات میں استغراق (MEDITATION) سے مراد ہے - تب تو پھر ان ”انسانی دھرم“ کو اخلاقی ذاتی تربیت (MORAL SELF OF CULTURE) کی اس سکیم پر کچھ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا - بلکہ ہمیں اسے ہر طرح پایہ تکمیل کو پہنچانا اور نشو و نما دینا چاہئے - کیونکہ ہماری فلک بوس اخلاقی عمارت کی صرف یہ آٹھ منزلیں ہی نہیں - بلکہ لائق راہ منزلیں ہیں - لیکن پھر بھی ہمیں ”صحیح زندگی بسر کرنے“ کے متعلق جھگوان بدھ کی اس تعلیم پر ضرور توجہ دینی چاہئے - اگر آپ کا روزگار ہی اخلاقی طور پر غلط ہے - تو آپ کی تمام زندگی بھی غلط طور پر بسر ہونے لگتی ہے - کیونکہ آپ دل میں بہت سے گھٹنے اپنے روزگار کے نکر میں ہی تو بسر کرتے ہیں - لازمی طور پر آپ کو اپنی جسمانی، دماغی طاقت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے روزگار کی ہی نذر کرنا پڑتا ہے - اس لئے اگر آپ کی روزانہ روٹی بنگی اور دیانت داری سے ملک و قوم کی کوئی مفید خدمت ادا کرتے ہوئے حاصل نہیں ہوتی - تو وہ بلا شک و شبہ پاپ کی روٹی ہے - یعنی اگر آپ بوجھ - گھوڑ دوڑ وغیرہ جوئے بازیوں کے ٹکٹ فروش، شراب فروش، مذہبی طلسمات کے پرچارک - پرفروش، جانوروں کی چھڑھاڑ کا کام کرنے والے جلاد - سود خور

ڈاکو، خنڈاروں سے روپیہ وصول کرنے والے، جیلانی نے کس سپاہی۔ وکیلین تیار کرنے والے۔ پیشہ وکاروں کے دلال۔ سرکاری جاسوس۔ فوجی سپاہی۔ فوجی افسر۔ فوجی ہواباز۔ بازاری حکیم۔ چٹو خٹنے کے مالک۔ اسلحہ۔ گولہ بارود۔ زہریلی گیسوں کے بنانے والے یا تجارتی یا معاشیوں۔ پیرحمبول۔ دھوکہ، فریب وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ دولت کماتے والے ہیں۔ تو آپ کا پیشہ ایک جرم ہے۔ ایک مصیبت ہے۔ خود آپ اسے محسوس بھی کرتے ہوں۔ ”انسانی دھرم“ بھگوان بادیہ کے اس شاندار اُپدیش کی عظمت کو تسلیم کر لے اسی لئے جو شخص بھی ہمارے ”انسانی دھرم“ سے تعلق رکھنے والی کسی جاغت کی گہری کے لئے درخواست کرے۔ اس سے یہ سوال ضرور کیا جانا چاہئے کہ ”تمہارا ذریعہ معاشرہ کیا ہے؟ کیا تم اس میدان میں بالکل مطمئن ہو؟

نیک توجہ (RIGHT MINDFULNESS) بھی ایک بیش قیمت وصف ہے۔ بودھ معنوں میں اس کے متعلق کچھ بہت کچھ لکھا ہے۔ اور وہ ہیں ہماری اخلاقی زندگی کے ڈھیلے ہیں اور اس کی طرف سے لاپرواہی کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ بودھ شراواشو گھوسٹا رقمطراز ہے :-

”آپ کو اپنے ہر ایک کام مثلاً چلنے پھرنے، یاد دہاری دیکھنے، بولنے وغیرہ وغیرہ کی طرف پوری توجہ دینی چاہئے۔ جو شخص بھی توجہ کی حفاظتی راہ سے محروم رہتا ہے وہی گناہوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی دیوانہ ایسی اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنا کہ ایک بے قابو ہوا دریاغ۔ اس لئے اپنے اس دماغِ روپی کا بھی کو نیک توجہ کی زنجیروں سے ہمیشہ جکڑے رکھو“

بودھوں نے نیک افواہ کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے حبسِ سخت کھلائی۔ بدگوئی اور فضول گپ شب کی بہت مذمت کی ہے۔ ہم پیرزادان ”انسانی دھرم“ بھی انہیں بہت برا سمجھتے ہیں اور بولنے کے متعلق اپنے احسان ذاتی

تافان کو مزید نشوونما دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں کو یقین کرتے رہنا چاہئے۔
 کہ زبان بڑائی بھلائی کا ایک نہایت زبردست آلہ ہے۔ اسی سے انسان کے چال
 چلن کا راز افشا ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک ایسی مہر ثبت ہوتی ہے۔ جو اور کسی طرح
 نہیں ہو سکتی۔ اپنے اندر تمام اندرونی پاکیزگیوں کو نشوونما دیتے رہو۔ اور آپ کی زبان
 خود ہی ان کی شیرینی۔ شرافت۔ حلم، صداقت اور سرگرمیوں کا اظہار کرتی رہے گی۔
 شروع شروع میں بدھ دھرم پاکیزگی، اخلاق کا ایک نہایت زبردست پرجا رک
 تھا۔ اور اس میں علم الہی (THEOLOGY) نیز روحانیت (METAP
 PHYSICS) کا عنصر بہت کم تھا۔ اخلاق ہی اس کا مرکز و محیط سب کچھ تھا۔
 بقول پروفیسر کے جے سائڈرس صاحب ”بدھ دھرم کی اعتدالی پسندی
 ایک نہایت ہی صاف اور قابل تعریف طور پر باقاعدہ اخلاقی سکیم ہے۔ جس
 نے بلاشبک و شبہ ان قوموں کو دنیا میں نہایت سر بلند کر دیا ہے۔ جنہوں نے
 کہ اس پر عمل کیا ہے۔ (BUDDHISM AND BUDHISTS IN

☆ (SOUTHREN ASIA

پروفیسر ایل۔ ڈی لاولی لکھتے ہیں :- ”قدیم بدھ دھرم ایک طرح کا
 ریشنازم (معقول پسند مذہب) ہے۔ لیکن کسی قدر مشروط یعنی ہندوستانی
 معقول پسندی کا رنگ لئے ہوئے۔۔۔۔۔۔ دھما اور امیشور پر جا لکھی ہی اس
 کے ضروری عناصر میں شامل نہیں ہوئے۔“ (THE WAY TO NIRVAN)
 مسٹر ایچ۔ جی ویز نے ٹھیک لکھا ہے۔ کہ ”ابتدائی بدھ دھرم ایک اخلاقی
 دھرم تھا۔ مذہبی رسومات اور تہذیبوں کا دھرم نہیں۔ اس میں پوجاریوں اور
 علم الہی کی کوئی جگہ نہ تھی۔ چند ہشتوں تک کم از کم اس نے اپنی اس اخلاقی
 خوب صورتی اور سادگی کو برقرار رکھا۔ جو اس کے ابتدائی دور کی خصوصیت

نقطی۔ (THE OUTLINE OF HISTORY) :

بدھ بھگوان نے خود بھی سو بھد کو اپنا پیش دیتے ہوئے متذکرہ بالا آٹھ منزلوں والے اس راستے کو ہی اپنے دھرم کی تمام تعلیم کا لبِ باب بیان کیا ہے اور سب بودھ آج کل بھی مندرجہ ذیل فقرے کو اپنا عقیدے کے خلاصے کے طور پر دوہراتے ہیں :-

”سب خرابیوں سے نفرت کرو۔ نیکی کرو! اپنے اندروں میں خیر خیالات

کو پاک رکھو! یہی بدھ بھگوان کی تعلیم ہے“

دیکھئے! اس میں کسی بھی خدا وشت یا دوزخ کا کہیں ذکر نہیں :

۸۔ بدھ دھرم اور ذاتی اخلاقی تربیت

(MORAL SELF CULTURE)

اس طرح بدھ دھرم ابتداءً اور زیادہ تر ”ذاتی اخلاقی تربیت“ کا علم بردار رہا۔۔۔ یہ ہمیں نفسی روحانیت کی جھکاؤ دھ سے بھی ہوشیار کرتا ہے۔ بھگوان بدھ اور کومٹ دونوں ہی اس بارے میں ہمراہی ہیں۔ بدھ کا قول ہے۔ ”میں نے یہ بیان نہیں کیا کہ دنیا فانی ہے یا لافانی، محدود ہے یا لامحدود، نیرجسم اور روح ایک ہی ہیں یا مختلف! اور مادہ و مادیات مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے! میں نے ان باتوں کا کیوں کچھ ذکر نہیں کیا؟ اس لئے کہ میں انہیں فضول و بے سود سمجھتا ہوں۔ بعینہ مذہبی ضروریات سے ان کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ بہیم جہل شت، یعنی ایک مکمل جال کے معلق نکالے میں آپ نے بآسٹھ قباسی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ جو روح اور دنیا کی بیدارش اور ان کے مستقبل کے متعلق جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان سب کو غیر متعلق اور فضیل نظر کر کے ان کی مذمت کی ہے۔ (مجموعہ نکات) :

انسان دھرم ہی اس نسیم و جدید دانش مندی کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اور دنیا کے آغاز و انجام ہمارے ماضی و مستقبل یا جو و پر کرتی کے تعلقات پر بحث کرتے ہوئے قیاسی و دماغی طور پر نہیں۔ آسمان کے غلابے ملاتے رہنے کو حد درجے کی قوت آمیز اور خود کشی انگیز پالیسی خیال کرتا ہے۔ اس لئے دوستو! ان تمام جھگڑوں کو خیر باد کہو کہ اس دنیا اور اس زندگی میں ”اپنے بارے حیات“ میں خوشی اور مسرت کے پھل پھول اگانے اور انہیں جمع کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہی ہم سب کے لئے بہت کافی ہے

۹۔ بدھ دھرم اور رواداری

بدھ دھرم ہیں دوسرے مذاہب و عقاید کے لئے کامل رواداری و برداشت کا سبق دیتا ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب میں صرف یہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے رقیب مذاہب کے پیروؤں کو کافر قرار دے کر ہلا دینے اور طعن طرچ کی اذیتیں دے کر مار ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی پرچار کے لئے ہرودہ کی سرگرمی سے پرہیز ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کا خون بہانے کا ہرگز روادار نہیں۔ یہ جتنا سرگرم ہے۔ اتنا ہی حلیم المزاج ہے۔ اپنے مذہبی پرچار نیز تبدیل مذاہب کی سرگرمی میں انسانیت کے مشترکہ دشمن کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کے ناسک بنانے ہی رواداری کی سپرٹ کو اس کیلئے بہت آسان بنا دیا ہے۔ کہونکہ خدا پرستی تو منطقی طور پر سخت نقص و تنگ دلی پیدا کرنے کا باعث ہو جاتی ہے بدھ دھرم نے اپنے حلقے میں بھی اختلاف رائے کو بہت برداشت کیا ہے۔ اکثر ”مینان“ اور ”مہایان“ سمپر دایوں کے چھکٹو ایک ہی جگہ تسلیم پاتے رہے ہیں۔ پروفیسر جے ایسٹن کا ریٹیر فرماتے ہیں۔ کہ گو تم بدھ نے اپنے پیروؤں میں خیر اندیشی کی جو سپرٹ پھونکی ہے۔ اس نے قدرتنا ان میں نہایت وسیع خیالی اور رواداری پیدا کر دی ہے۔ چونکہ بدھ دھرم نے نوع انسان کو بچانے

یا "بگاڑنے" کے متعلق اپنے لئے کسی خاص طاقیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لئے ان لوگوں کا بھی اسے پورا پورا خیال رہا ہے۔ جو اس کے دائرہ اثر سے باہر رہے ہیں اس نے صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو خارج از برادری کئے جانے کی اجازت نہیں دی۔ مختلف عقاید پہلو پہلو بغیر کسی کشمکش یا مخالفت کے پھیلتے رہے۔ بدھ دھرم کے پیروں میں استغفار اور بکثرت و محبت کا پریم کبھی بھی نہیں دبایا جا سکا۔ بڑھاپے اور علمیت کو ہمیشہ عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا گیا۔ اور کبھی کسی عقیدے کو کسی پر زبردستی ٹھونسنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اور نہ اس کی تعریف ہی تھی۔ اور یہ صحیح طور پر کہا گیا ہے کہ تاریخ عالم میں جتنے بھی مذاہب کا ذکر ہے۔ ان سب میں سے بدھ دھرم میں سب سے زیادہ آزادی خیالات اور اسی لئے اندرونی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بدھ دھرم اور عیسائیت، غرضیکہ یہ ایک نہایت اچھا سرٹیکٹ ہے۔ جو کوئی مذہب کسی غیر مذہب کے کے پیروں سے حاصل کر سکتا ہے۔

بدھ بھگوان نے خود بھی دیگر مذاہب کے بزرگوں کا نہایت ادب کے ساتھ ذکر کرنے کی نظیر پیش کی ہے۔ اسی لئے آپ کے پیرو بھی کمال فیاضی سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے پیغمبر کو بھی مشرقت کو بھی ہاتھ سے نہیں کھویا۔ جب جہن دھم کے عالم شریعت کا ایک مالدار شاگرد بدھ دھرم میں داخل ہو گیا۔ تو بہت بھگوان نے فرمایا۔ کہ شریعت کے پرچار کوں کی امداد سے بھی درست کش نہ ہو جاؤ اور ان کی بھی ویسے ہی سید کرتے رہنا جیسی کتاب تک کرتے رہے ہو۔ اہم پیروان انسان دھم بھی بھگوان بدھ کی اس تعلیم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔

۱۰۔ بدھ اور برہمنیہ

بدھ دھرم یہ بھی سکھاتا ہے۔ کہ ہر نسل میں چند آدرش وادیوں (تختیں)

پیرستوں کو اپنی جنسی و پردہ اور مادری خواہشات کو دبا کر سچے بیچاری گورنوں کے طور پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہئے۔ انہیں لوجہ اور لالچ پر فتح حاصل کر کے ہمیشہ سیدھی سادی خوراک، پوشاک اور قیام گاہوں پر مطمئن رہنا چاہئے۔ اور دنیا کے اقتصاد و جھگڑوں سے بالاتر رہ کر عوام پر یہ روش کر دینا چاہئے۔ کہ دنیاوی سرگرمیاں اتنی ضروری نہیں جتنی کہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ زرد پوش پر چارک اور گورو بھکشو کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھکشا یعنی خیرات پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ رو بہرہ میہ کسی سے نہیں لیتے۔ وہ دن میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور سخت برصانت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر وقت مطالعہ، دھیان، پرچار، پڑھنے پڑھانے اور مفید خلائق کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایک ایسی اخلاقی سرسبز سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس کے ممبر اپنے گزارے کے لئے بھی کسی مالی معاوضے کا کسی سے مطالبہ نہیں کرتے۔ سولج خود ہی رضا کارانہ طور پر انہیں کھانا پکائی پوساقتی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ مال و دولت اور بیوی بچوں کے بغیر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ”انسانی دھرم“ کے بعض پیروں کو یہ نشانہ زندگی کی مذمت کرتے ہوئے اہستہ ایک عجیبی ناسور ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان سادھو مائتاؤں کو کاہلی، دوسول کی کماٹی پر چلنے بد اخلاقی، نسلی خودکشی وغیرہ وغیرہ کا مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اس میں شک نہیں۔ کہ ایک بڑا سادھو ایک بڑے گزشتی سے بدرجہا زیادہ بُرا ہے۔ یہیں اس سے یہ مطالبہ کرنا چاہئے۔ کہ وہ پھر ایک شریف گزشتی بن جائے۔ جیسا کہ اکثر بودھ اور جینی سادھو کرتے ہیں۔ کیونکہ سبھی مرد و عورت اپنی جنسی خواہشات پر فتح نہیں پاسکتے۔ شاید ہزار بلکہ پانچ دس ہزار ہیں کوئی ایک شخص اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بدھ دھرم، جین دھرم اور عیسائیت کی تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے۔ کہ ایسے چند آدمی ہر نسل میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں اگر چہ بنائے

نہیں جاسکتے) وہ معمولی شادی شدہ انسانوں سے نہ تو بہت اچھے ہی ہوتے ہیں۔ نہ اُن کی نسبت بہت خراب ہی۔ اگرچہ اُن سے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں اور شاید اُن کے بغیر دنیا کا گزارہ بھی نہیں چل سکتا۔ اسی لئے یہ سب دھرم انسانوں سے اس کا مطالبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ یہ تحقیقات کرنے میں کامیاب بھی ہے ہیں۔ اس لئے ہمیں اپنے علم مجلسی (سوشالوجی) میں اسے بھی حقیقی سچائی کے طور پر منظور کرنا چاہئے۔

انسانی دھرم کو اپنے فوجانوں کی اخلاقی طاقت کے اس دائمی ذخیرے سے پورا پورا نائدہ اٹھانا چاہئے۔ ایک شادی شدہ گورو پرچارک کے طور پر ایسی سہولیت سے سفر نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ایک برہمچاری اور نہ وہ اپنے کام میں ایسی لگن کے ساتھ ہی ناک سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے بال بچے بھی اس کی آدھی توجہ اور آدھے دل کے دعوے دار رہتے ہیں۔ لیکن ایک برہمچاری پرچارک ہائیڈروجن سے بھرے ہوئے ایک غبارے کی مانند نہایت تیزی کے ساتھ اُوپر اُٹھ سکتا ہے۔ اور بہت دور جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شادی شدہ مشنری بالکل ایک ایسا غبارہ ثابت ہوتا ہے۔ جو گرم ہوا سے پُر ہو۔ درحقیقت کوئی بھی پرچارک دھرم (چرچ) مجمع معنوں میں اس وقت تک پرچارک دھرم نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ اس میں ایسے سرگرم اور بے غرض پرچارکوں کی کوئی چھوٹی سی جماعت موجود نہ ہو۔ جو کہ اعلیٰ دانش مندی کی جلیقی جاگتی نشانی سمجھی جاسکے۔ اگر وہ غنما صفت ہیں۔ تو اس سپرچ میں روحانیت کی بھی کمی سمجھو۔ اگر اخلاقی نقطہ خیالی سے ایک پرچارک بھی اسی سطح پر ہے۔ جہاں کہ دیگر عوام ہیں۔ تو پھر آپریشن کرنے کا اُسے حق ہی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اُس کے الفاظ میں جان ہی نہ ہوگی۔ جیسا کہ اکثر شادی شدہ اور بڑے آسائش

زندگی بسر کرنے والے پادریوں کے جو اپنے دو ذہنی ہاتھوں میں لٹور کھٹا چاہتے ہیں۔ وغیرہ کچھ پھیکے اور پھٹے پھٹے ہوتے ہیں۔ اسی لئے کسی شاعر نے یہ سچ کہا ہے

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دُوں   ابن خیال است محال است جُوں
ایک سچا سادہ دھوکھی کاہل نہیں رہ سکتا۔ وہ مجلسی خدمات کے ذریعہ اپنی روزی کما رہا ہے۔ جو اس کی روزانہ ضروریات سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ دوسروں کے لئے اپنے آپ کو خانہ داری کی زندگی سے محروم کر دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمی اولاد پیدا کر رہے ہیں۔ اگر چند سرگرم اور پرجوش آدمی اس غرض اور اس سے عمل ہونے والی خوشیوں سے بالاتر ہو کر زیادہ ضروری مجلسی خدمات سرانجام دینے کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو بُرا ہی کیا ہے۔ اسی لئے کبھی تو میں اور مزا سب ایسے بے غرض سادہ دھو اور سادہ دھولوں کو عزت اور پریم کی نظروں سے دیکھتی ہیں اور ان کی تمام ضروریات کا بار بخوشی اپنے سر پہ لے لیتی ہیں۔ تو اس سچ کے ورق ایسے اخلاقی طور پر بہادر مردوں اور عورتوں کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ جنہوں نے عیسائی یورپ اور بودھ ایشیا کے اندر اپنی زندگیاں ذریعہ انسان کی بہتری کے لئے صرف کی ہیں۔ اور یہی وہ شان دار واقعات ہیں۔ جو زمانہ حال کے نکتہ چینیوں کی بودی دلائل کا زبان حال سے جواب دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے۔

”انسانی دھرم“ بھی چند مردوں اور عورتوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ کہ وہ روپیہ کمانے اور بال بچے پیدا کرنے کی نفسانی خواہشات سے بالاتر ہو کر ان نئے خیالات اور نئے آدرشوں کا دنیا میں بطور گورو، پرچارک، مجلسی خادم وغیرہ وغیرہ کے پرچار کریں۔ اس میں شک نہیں کہ عیسائیوں اور بودھوں کی سرگرمیاں

نہایت قابل افسوس طور پر غلط راستوں پر خرچ ہوئی ہیں۔ ہم انسانیت پرستوں کو اس سرگرمی اور جوش کو برقرار رکھتے ہوئے اسے زیادہ علم اور دانائی کے پرچار میں صرف کرنا چاہئے۔ اور ہمارے پرچار کو کبھی یہ کہنے کے قابل مہیا نہ جائے کہ ”بھائی! روپیہ پیسہ تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ مونیہ کے سبھی مرد عورت ہمارے نیچے نیچے اور بھائی بہن ہیں، اس طرح وہ تعلیم سائنس سیاسیات کے پرچار سے زمانہ وسطی کے عیسائی راہبوں، بودھ پھکشوؤں کے سیدھے سادے کام کی نسبت نوع انسان کی بہت زیادہ شان دار خدمات سرانجام دے سکیں گے۔“

”انسانی دھرم“ کی یہ سنتھائیں ”راہب خانے“، ”موناسٹری“ یا ”وہارے“ نہیں۔ بلکہ ”گارج“، ”یونیورسٹی“، ”انسٹیٹیوٹ“، ”ناؤیڈلیشنز“ وغیرہ کہلائیں گے۔ بغیر ایسے پرچار کوں کے انسانی دھرم دنیا کو فتح نہیں کر سکتا۔ انکی موجودگی سے ہی ہم دنیا میں ویسے ہی ناقابل فتح ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ بڑے بڑے انسانیت پرست سپی نوزا۔ لوکی مائیکل۔ ہیریٹ سپنر اور سلسلہ انسانیت کے دیگر عظیم اشران رہنما ہو گزرے ہیں۔“

۱۱۔ بدھ دھرم اور اخلاقیات

بدھ دھرم نے اخلاقیات کا ایک نہایت شریعتانہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ جس کا مختصر سا نمونہ مندرجہ ذیل ہے:-

”پانچ گناہوں سے بچو! یعنی قتل، چوری، زنا، جھوٹ اور شراب خوری“
 ”دس براہیوں کو چھوڑو یعنی مارنا، چوری کرنا، زنا، جھوٹ بولنا
 نیبت کرنا۔ سخت زبانی۔ فضول بکواس، گالی، عداوت اور بُرے خیالات
 ”پانچ روکاوٹوں پر فتح حاصل کرو یعنی نفسانی خواہشات۔ نفرت۔ حسد“

عقلمند، جوش، پیریشانی اور شک و شبہ..... ”مین مبینا دی
 بُرائیوں سے ہوشیار رہو یعنی لالچ، نفرت اور بیوقوفی سے۔ کیونکہ یہ تینوں آگ
 کی مانند تباہ کن ہیں!“..... مین طرح کے بُرے خیالات سے
 بچو! یعنی خوشی، دشمنی اور بے رحمی سے پُر خیالات..... چار طرح کی
 صبح کو کشمکش کرو۔ یعنی شرارت آمیز خیالات سے بیدار ہونے والی بُرائیوں
 کو روکو! اگر وہ بڑھ رہی ہوں تو انہیں دباؤ اور نیک خیالات کی پھیلاؤ
 اگر وہ پھیل رہے ہوں تو برابر پھیلتے رہیں۔ اور زیادہ صاف، زیادہ وسیع
 زیادہ نشوونما یافتہ ہوتے جائیں۔ اور ان کی تعداد ضرب در ضرب
 بڑھتی جائے..... ”پانچ طاقتوں کو نشوونما دو یعنی قوت۔ توجہ
 دھیان، اعتماد اور دانائی کو.....“ چار طرح کی گناہوں کو کاٹو یعنی
 لالچ، نفرت، رسومات میں اعتقاد اور قیاسی مسائل کے پریم کو.....
 ”دس رنجیروں کو توڑ دو یعنی مستقل شخصیت کی عقیدت مندی۔ شبہ،
 رسومات اور رداجات پر ایمان، خواہشات، بدخواہی، مام اور مذہب کی
 دنیا میں بار بار جنم لینے کی خواہش، نام رُوپ کی دنیا میں جنم لینے کی
 خواہش، عسکرہ، جوش اور جہالت.....“ ”چھ کمالات کے لئے
 کوشش کرو یعنی خیرات، نیک چلنی، صبر، سرگرمی، دھیان اور دانائی“
 ..... ”اپنے والدین، گورو، بیوی، بچوں، دوستوں، ساتھیوں،
 نوکر وں اور رُوحوں کی طرف اپنے فرائض کو پایہ تکمیل تک
 پہنچاؤ.....“ جو شخص تاملیت اور برکت حاصل کرنا چاہے اُسے
 دان دینا چاہئے۔ پیر سکون رہنا چاہئے۔ اور سب کے لئے اپنے دل میں
 نیک خواہشات کو جگہ دینا چاہئے..... اپنا حسبِ برہ (دہنا گاہ) آپ

بنو۔ اپنا سہارا آپ بنو! متوجہ رہو!۔۔۔۔۔! بدھ جھکوانے کہا۔
 بھائیو! جو میری خدمت کرنا چاہے اسے بیماروں کی خدمت کرنا چاہیے“

۱۲ مختصر سوانح عمریال

بدھ دھرم کے چند مہا پرستوں اور پوجیہ دیویوں کی مختصر سوانح عمریاں ذیل
 میں درجہ ناظرین کی ہفتی ہیں :-

اب گیت۔ آپ ایک نہایت ہی درویش صفت پرچارک تھے جنہوں
 نے ہمارا اجہ اشتوک کو بدھ دھرم کا پیرو بنایا۔ اور اسی طرح ہندوستان
 کی تاریخ میں ایک نہایت زبردست حصہ لیا۔

مہا مہاجہ اشتوک۔ ہندوستان کے حکمران تھے ہمارا جہ گوکدر سے ہیں
 آپ کا عہد حکومت ۶۷۴-۶۷۲ قبل مسیح تھا۔ آپ ایک نہایت ہی نیک
 اور مہا پرور حکمران تھے۔ بدھ دھرم نے سسپٹے آپ نے جنگ بدھ
 کے ذریعہ ملک کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔ مگر بعد ازاں جنگ سے
 بالکل محترز ہو گئے۔ اور آپ نے ہندوستان میں رد و اوری کا قانون نافذ کر
 دیا۔ جو کہ صفحات تاریخ میں ایک عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے
 زور و نزدیک بیناروں اور چٹانوں پر عجیب پُر اثر اپدیش کندہ کرائے۔
 جو آج تک بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔ مدرج ذیل سطور آپ کی اخلاقیات
 میں سے قابل غور ہیں :-

اب جب کہ دھرم مورت دھرم اوتار ہمارا جہ اور میراج کی دھرم
 پر ایتنا سے جنگ و جدل کے تقاروں کی گونج مائیگی اور دھرم اپدیش
 کی گونج سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اس لئے آپ کا فرمان ہے کہ اب مجھے
 منشا ماتر کی بھلائی کے لئے کام کرنا چاہئے۔ کیونکہ نفع انسان کی خدمت

اور بہبودی سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میری خواہش ہے۔ کہ ہر جگہ ماہر جماعت اور سپردائے کے آدمی آباد ہو سکیں۔ کیونکہ وہ سبھی اپنی اندریوں (حواسِ خمسہ) پر قابو پانا اور اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگوں میں مادے کے لطیف جوہر کو مشو و ماحصل ہو۔ جس کی جڑ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے اور تیرانی کے دور پر کسی بھی جائداد کو ہلاک نہ کیا جائے۔

مسٹر ایچ۔ جی ویز لکھتے ہیں :- اٹھائیس سال تک اشوک نے نہایت دانش مندی کے ساتھ نوع انسان کی حقیقی ضروریات پورا کرنے کے لئے کام کیا۔ ہزاروں مالکھول بادشاہوں اور سرما رنڈوں کے ناموں میں جو تواریخ عالم کے اور اراق پریشان میں پائے جاتے ہیں۔ اشوک کا نام ایک ستلے کی مانند چمکنا ہے۔ اور تقریباً یکہ دو تہا چمکتا ہے۔ مہندا۔ ہمارا جہ اشوک کے سپتر تھے۔ جو عالم شباب میں ہی شہ قبل مسیح تمام دولت و ثروت اور راج پاٹ کولات مار کر لٹکا میں بدھ دھرم کا پرچار کرتے ہوئے ایک جھکشو کے طور پر اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے چلے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بہن سنگھ لانا بھی جھکشونی بن کر چلی گئی۔ اور ان دونوں بہن بھائیوں نے لٹکا میں بدھ دھرم کا جھنڈا اکاڑ کر اسے دھارمک طور پر فریج کر لیا۔ آہا! دونوں کی آمنائیں کتنی ویر اور بربکے تھیں۔ ایسے اخلاقی اور شہری حقیقت بدھ ہم اور اس کے پرچار کی کامیابی کا حقیقی دار و مدار ہے۔

کشیپ مانٹکو اور گوہار ان (چو فالن) بدھ دھرم کے پہلے پرچارک تھے۔ جو چین میں بدھ دھرم کا پرچار کرنے کے لئے گئے۔

آپ نے پہلی صدی سنہء میں ”یو یانگ“ میں رہ کر جو آج کل ہٹن
 خوا“ کہلاتا ہے۔ کئی بودھ گرھنوں کا چینی بھاشا میں ترجمہ کیا۔
 کمار جیو۔ آپ ایشیا کے ایک نہایت ہی عالم بکشتو ہو گئے ہیں آپ نے کئی
 گرھنوں کا نہایت باخود و چینی تہیل میں ترجمہ کیا ہے۔ جو کہ آج کل
 بھی اپنے خوبصورت طرز بیان کے باعث نہایت مقبول ہیں۔ ایک چرلیسی
 کے لئے یہ ایک غیر معمولی قابلیت کا کام ہے۔ بدھ بھدر اور کئی دیگر عالموں
 نے آپ کو اس کام میں مدد دی اور آپ کے بعد بودھی رسی۔ جس گیت انوگہ
 وجے اور دوسرے علماء نے آپ کا کام جاری رکھا۔ چین میں بدھ دھرم
 کے پرچار کے کام میں سات سو سال کے عرصہ میں ۸۷۷ علما اور بکشتوئوں
 نے حصہ لیا ہے۔

بودھی دھرم۔ آپ جنوبی ہند کے ایک راجا تھے۔ جو بکشتو ہو
 کر نہایت سخت ریاضت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ ۲۹۷ء میں
 چین گئے۔ وہاں دھرم گرھنوں کی جو پوجا کی جاتی تھی۔ اور دیگر رسم و
 رواج کے خلاف آپ نے نہایت زبردست احتجاج کیا۔ اور وہیںان نیز
 خود ضعیفی پر بہت زور دیا۔ آپ کے خیالات کا چین اور جاپان میں بہت
 پر تیار ہوا۔ جہاں کہ آپ کے سمیر داٹے کے ”زین“ کے نام سے بڑی
 شہرت حاصل کی۔ آپ کی برسی ان ملکوں میں اب تک بھی کہیں کہیں منائی
 جاتی ہے۔ آپ نے جنوبی چین کے شہنشاہ بیانگ دوئی سے فرمایا
 تھا۔ کہ اصلی تہذیب، پاکیزگی۔ گیان، گہرائی اور کمال پر مشتمل ہے ”زین“
 سمیر داٹے سندرستی اور طویل عمری کے قوانین پر بھی زور دیتا ہے۔
 پروفیسر ریاموٹو کا قول ہے ”دماغ کی مسلسل مصروفیت جسمانی اور

دماغی محنتوں اور سرگرمیوں کی نہایت محتاط نگرانی براہِ راست عمل
شخصی رہنمائی، اجتماعی مشقت یہی سب باتیں بدھ دھرم کے ”زین“
سمیردائے کی عملی خصوصیتیں ہیں۔ جاپان کے تعلیم یافتہ طبقات
میں اس ندرتے کا بہت اثر پایا جاتا ہے ۛ

یوآن چوانگ۔ آپ اک چینی جھکٹو تھے۔ جنہوں نے ۲۹ء
میں ہندوستان کا سفر کیا۔ اور غیر ملکی سفر کے متعلق سرکاری ممانعت
کے باوجود پہاڑوں کو عبور کر کے ہندوستان پہنچے۔ اور سولہ سال تک
یہاں رہے۔ اس آنے جانے کے سفر میں آپ کو جن خطرات مشکلات
و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، گائیکان کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ آپ بدھ
دھرم کے بہت سے گرنٹھ لے کر چین واپس گئے۔ اور ایک ممتاز سرکاری
عہدے پر تقرر نامعلوم کر کے چینی زبان میں ان کا ترجمہ کرنے میں مصروف
ہو گئے۔ دھرمک تائیک میں آپ کی ہستی ایک نہایت جاں باز اور بہادر
انسانی خیال کی جانی ہے ۛ

آپ کے علاوہ دوسرے سرگرم اور بے خوف یا تری ہندوستان کا پہنچے
فارسیان (۵۰۰ء) سنگ (ساتویں صدی میں)۔ اٹ سنگ (ساتویں صدی میں)۔
چوشنگ۔ چوفاہو۔ ٹاڈوان۔ ٹاڈو۔ سنگ بن ہیں۔ پادری ڈاکٹر
جے ایڈکسنگھتے ہیں۔ کہ چینی بودھوں کی سرگرمی اور زبردست پریم جو
انہوں نے ابتدائی زمانے میں دکھایا۔ وہ اس دور دراز اور خوف
ناک راستے پر بار بار کی مسلسل یا سٹاپ سے ہو یا ہے۔ جس میں بہت سے
عالموں نے اپنی جانیں بھی ضائع کر دیں ۛ

وجہ مہتمم کن کانگ چینی۔ آپ آٹھویں صدی میں چینی بودھوں

کے ”یوگا کارا“ فرتنے کے ایک سربراہ اور وہ لیڈر ہو گزرے ہیں ۔
 خان سان ماونی - آپ ایک تبتی بھکشو تھے - جو ۱۲۳۱ء میں چین
 پہنچے - آپ کے والد بزرگوار چینی ریاست خان کو کے وزیر اعظم تھے -
 مگر آپ گھبراہٹ پور کر بھکشو بن گئے - آپ نے بھی بہت سے بدھ
 گرنتھوں کا ترجمہ کیا ہے ۔

سندو - آپ پہلے بودھ پرچارک تھے - جو ۱۲۳۱ء میں بدھم
 کا پرچار کرنے کے لئے چین سے کو ریا گئے - آپ کے بعد مارا سند او دیگر
 بھکشو وہاں گئے ۔

چہ پہہ کانی - (۵۹۶-۵۳۸ء) آپ ایک مشہور بودھ سادھو ہو گزرے
 ہیں - جو پہلے نانکنگ میں اور بعد میں ٹین ٹائی میں قیام پزیر رہے آپ
 نے بھی ٹین ٹائی سمیہ دائے کی بنیاد ڈالی تھی - جو بعد میں بہت طاقت پکڑ
 گیا تھا - آپ نے ”مکمل مشاہدات - Rect observ-
 tion che - Kwan) کے طریق عمل کو بھی نشوونما دی -

کاؤ منگ کے وہاں میں آپ کا چوغہ اور کاسہ گرائی اب تک محفوظ ہے
 آپ کی اہتھیوں (ٹھیلوں) پر ایک عمارت تعمیر کر دی گئی ہے ۔
 سائیچو (پاؤینگ پو) (۸۲۲-۷۶۷ء) آپ ایک نوجوان بھکشو
 کی حیثیت سے برسوں ایک جھونپڑی میں رہتے رہے - آپ ”چی کانی“
 سمیہ دائے کا مطالعہ کرنے کی غرض سے چین تشریف لے گئے تھے
 آپ کو شاعری اور ریت سازی میں بھی دسترس تھی - آپ کے بعض شاگرد
 ہندوستان میں بھی آئے آپ نے ہی جاپان میں ریشمی کیڑے پالنے
 کی صنعت جاری کی - عوام کے لئے سکول کھولے - نیز سرکاری اور پبل

جی بنوائے ۔۔۔۔۔

شوشو کو (۶۲۲ - ۶۵۹ء) آپ جاپان کے ایک شہزادے تھے آپ موجودہ جاپانی تہذیب کے سچے جنم دانا سمجھے جاتے ہیں۔ آپ باہر دھرم کے سرگرم پیرو اور ایک نہایت دانش مند مدبّر ہو گذرے ہیں آپ نے بہت سے ہسپتال، دواخانے اور آشرم کھلوائے اور نہایت دور رس سیاسی اصلاحات نافذ کیں۔

پامپو سیپا (پاشا) آپ ایک تہنیتی بھکشو تھے۔ جو مگول سلطنت میں قومی پرچارک اور معلم، کے طور پر مقرر ہوئے۔ آپ نے مگول قوم میں ایک نئی درن مالدار کب لگو جاری کیا۔ ایک مگول مورخ آپ کے متعلق لکھتا ہے: ”قبلائی خان جو تیرہویں صدی میں ایک نہایت وحشی مزاج، ناقابل تربیت، جنگ جو قوم کا فرمان روا تھا۔ اس نے اپنی قوم میں تعلیم و تربیت پھیلانے کی غرض سے ایک تعلیمی رہنما مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس عہدے پر ہمیشہ ایک بودھ بھکشو مقرر

رہا۔۔۔۔۔

گیوگی بوسا کھشو (۷۵۹ - ۷۶۸ء) آپ ایک جاپانی عالم تھے۔ جو شہنشاہ شوشو کے خاص مشیر رہے۔ آپ نے بودھ دھرم کے زیر اثر جاپانی تہذیب کو خوب نشو و نما دی۔ بہت سے پل، سڑکیں، نہریں، راج باہتے، حوض، تالاب، اور مسافر خانے بنوائے۔

دوشوشو۔ آپ ایک جاپانی بھکشو تھے۔ آپ نے ساتویں صدی میں چین کی یاترا کی۔ اور مہایوآن جو انگ کو اپنا گورو دھارن کر لیا۔ بہت سے نوجوان جاپانی طلباء نے آپ کی مثال کی پیروی کی۔

ہون - (۱۲۱۲ - ۱۱۳۳) آپ جاپان کی دو ڈوسپروائے کے جنم
 دانا تھے۔ پہلے آپ ٹین ڈائی سپروائے کے جھکشو تھے۔ اور ایک عرصے
 تک بلیک رپوائن نامی علاقے میں ایک ساڈھو کی کٹیا بنا کر زندگی بسر کرتے
 رہے۔ اسی اثنا میں آپ کے عقائد میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی جس کی وجہ
 سے آپ کو جلاوطن ہو کر سخت مصیبتیں جھیلی پڑیں۔ آپ نے اور آپ کے
 چیلوں نے پرجہا کر کے جاپان میں بڑھ دھرم کو بہت مقبول عام بنا
 دیا۔ اور بڑھ دھرم کی تقریباً سب اصلاحات و الفاظ کو جاپانی زبان میں
 شامل کر دیا۔ آپ کا سپروائے روجانی جھگڑوں میں نہ پھنسا کر اختلاف نہ
 جان نشاری اور بھی پر بہت زور دیتا ہے۔

شٹن لین - (۱۲۶۲ - ۱۱۷۳) آپ نے جاپان میں شٹن شو سپروائے
 کی بنیاد ڈالی۔ بودھوں کے نام تک پہن اور رسومات پرستی کی مذمت کی۔
 اخلاقی پاکیزگی اور سبب سے اخراجات و رسیخ سے آزاد رہنے پر بہت زور
 دیا۔ خواہم کی تعلیم کے لئے نئے نمونے کے سکول جاری کئے۔ اور عورتوں
 تک میں جہوریت کی سپرٹ پھونکنے کی کوشش کی۔ اس لئے مذمت پسند
 لوگ ہمیشہ آپ سے نفرت کرتے رہے۔ آپ ایٹا، جماعت کے اچھوتوں
 کو جنہیں لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہر طرح مدد دیتے اور ان
 سے پریم کرتے تھے۔ آپ بڑے جدت پسند رہتا تھے۔ اور گوشت خوردی
 سے پرہیز نیز ہاروں میں برہیچاری ساڈھوؤں کی سی زندگی بسر کرنے کو
 غیر ضروری ظاہر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لئے ”گوکو“، سادہ مزاج
 بہادر، کا القاب پسند کیا تھا۔ جیہ آپ شمالی جاپان کے دودھ دانہ علاقوں
 میں جلاوطن کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ”یہ بھی بھگوان کی ایک کربا ہے“

ہے۔ کیونکہ اب میں وہاں کے جنگلی باشندوں میں اپنے دھرم کا پرچار
کر سکوں گا۔“

لنشی لان - ۱۶۸۷ - ۱۶۹۲ آپ جاپان کی لنشی رن شوا،
سمپردائے کے بانی تھے۔ آپ پندرہ سال کی عمر میں ہی بھکشو بن گئے
آپ بڑے جمہوریت پسند و محب وطن تھے۔ آپ کے پیرو جاؤروں پر ہرمائی
کرنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو خود اعتمادی اور سرگرمی کا
سبق دیتے ہیں۔ وہ لوگ عوام میں بدھ دھرم کا خوب پھیل چار کرتے ہیں
اس لئے ”بودھوں کی مکتی فوج“ کے نام سے مشہور ہیں۔

(۹)

عیسائی دھرم

عیسائیت ایک بہت بڑا پرچارک (مشری) دھرم ہے۔ اس کے نمایاں تقاضے و حقائق یہ ہیں کہ عدم برداشت، خوں ریزہ جنگ و جدل، اذیتیں و جھوٹیں سائنس اور تعلیم کی زبردست مخالفت، کنواری سے مسیح کی پیدائش، گناہوں سے معافی، صرف عیسائیوں کی ہی نکتی۔ جسمانی طور پر پھر زندہ ہو جانا۔ الہام، اقبال یقین معجزات بہشت اور نرگ، اعراف وغیرہ کے مسائل۔ محمد نامہ قدیم۔ ایک انسان کی دنیا کی طرح پوچھا، پوچھا رہا اور اس کی مقدس رسومات سے تعلق رکھنے والے مسائل عقل و دلیل سے نفرت، اندھ و شیواں (دور اعتقادی) پھر زور پر اعتراضیں۔ سنا جائیں۔ مریم پرستی، بائبل پرستی، حوالہ جات پر تفصیل رسومات پرستی، فرشتوں اور شیطانوں کے متعلق اعتقاد۔ آسمانی کتب کے متعلق توہمات، قیاسی پیشین گوئیاں، سیاسی و مجلسی اصلاحات کی طرف سے لاپرواہی۔ مذمت خوری اور فریب سے پڑنہ تمام پرچار (چرچ) وغیرہ وغیرہ سمجھے جاسکتے ہیں۔

۱۔ حضرت یسوع

عیسائی دھرم کے بانی مہانی حضرت یسوع کا جنم ۳۰ قبل مسیح میں

فلسفین کے شہر نذارتھ یا بیت اللحم میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار ایک بڑھئی تھے۔ اور آپ ایک دوکان میں بطور شاگرد کے کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہودی دھرم کی کتب پڑھی تھیں۔ مگر یونانی زبان نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے کہ ایسے نیز فرقے کے خیالات نے آپ پر بہت اثر ڈال رہو۔ بعد میں آپ نے کارخانے میں کام کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنا گھربا بھی چھوڑ دیا۔ اور روحانی ریاضت میں مصروف رہنے لگے۔ تین سال کی عمر میں آپ نے بطور ایک پیغمبر کے اپنے اصول کا پرچار شروع کیا۔ آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ اور حد درجہ سادہ و بربر ریاضت زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چند سرگرم شاگرد بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اور انہوں نے بھی دنیا داری کے سب دھندے چھوڑ کر آپ کے نئے عقائد کا پرچار شروع کیا۔ یہودی دھرم کی مروجہ خرابیوں کے خلاف زبردست آواز بلند کرنے اور آپ کی روز افزوں ہر دلعزیزی کے باعث یہودی بجماری آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس لئے آپ کو ایک کافر اور خوف ناک ایچی ٹیٹر ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک یہودی لیڈر نے آپ کے خلاف استغاثے کی پیروی کی۔ اور ایک رومن مجسٹریٹ نے آپ کو مجرم قرار دے کر صلیب کے درمے سزائے موت دینے جانے کا حکم سُنا دیا۔ یہ واقعہ ۳۰ء یا ۳۱ء کے گڈ فرائی ڈے (جمعہ مبارک) کے دن کا ہے۔ ہم ”انسانی دھرم“ کے پیروؤں کے لئے بھی یہ دن ایک تیومار کا دن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت یسوع کو جو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ اُن کے افلاس، بے پھرے۔ آتش بیانی۔ اور یہودی تخیل پرستی کی فضا کی بدولت ہوئی ہے۔ جو اس زمانے میں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔

۲۔ عیسائیت کا رخصت کارانہ کام

عیسائیت نے بہت سے سرگرم مردوں اور خورتوں کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے جمغولوں کے اندر رہ کر اور اپنے تمام مالی و دولت کو تقسیم کر کے اس اصول کی مطابقت میں رضا کارانہ طور پر کام کرنے کی سپرٹ بھونک دی۔ کہ ہر ایک شخص اپنی قابلیت کے مطابق کام کرے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ انہوں نے محبت کے متعلق عیسائیت کے آدرش کو نبھائے اور اُسے اپنی اقتصادی زندگی پر نمائندہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور غیر مساوی انفرادی مقابلے کی بجائے۔ مساوات و تعاون کے اصولوں کو قائم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذرحہ ذیل الفاظ نے اُن کے دلوں پر خاص اثر کیا تھا :

”تمام عقیدت مند اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سب ساز و سامان کو بیچ

ڈالا۔ اور آپس میں ہر شخص کی ضرورت کے مطابق تقسیم کر لیا۔ ...

اُن میں سے کبھی عقیدت مندوں کا ایک دل اور ایک زوجہ تھی۔

اور کوئی شخص بھی کسی چیز کو جو اس کے پاس تھی اپنی نہیں کہتا تھا۔

بلکہ ہر چیز کو مشترکہ سمجھتا تھا“

سولہویں صدی میں بھی آسٹریلیا، اسپین اور وسطی یورپ کے دیگر

مقامات میں ایسی جماعتیں بن گئیں۔ ۱۵۳۶ء میں ایسی ۶۰ بستیاں بنیں۔ جن

میں زیادہ تر سوسو آدمی آباد تھے۔ صرف اُن میں سے ایک میں دو ہزار آدمی

تھے۔ پروفیسر سی ویڈر (C. VEDDER) کا بیان ہے کہ اُن میں سے

تقریباً ہر ایک ہی اپنی بیکان اور مستقل طور پر خوشحال معلوم ہوتی تھی۔ ان عورتا

وہن بستیوں کی قائمی کا سہرا زیادہ تر جبکہ ہنر کے سر پر باندھا جاتا ہے۔

ان جماعتوں کی ایک ”اکائی“ ایک ایسا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ جن میں اکثر

کئی کئی سوسو آدمی شامل ہوتے تھے۔ یہ سب ایک ہی عمارت میں رہا کرتے تھے

ان سب کے اوپر ایک مشترکہ روحِ انسانی ملکر ڈاکڑا تھا۔ خیالات کی یگانگت
 کو معہ اس کی تمام تفصیلات کے روزانہ زندگی کی صورت میں بھی استعمال کیا
 جاتا تھا۔ ان سب کا ایک ہی باورچی خانہ، ایک ہی سکول، بچوں کے لئے ایک ہی
 پرورش گاہ۔ ایک ہی بیمار خانہ ہوا کرتا تھا۔ جہاں سبھی بہنیں نرسوں (دایٹوں)
 کی طرح بچوں کی پرورش اور مریمینوں کی تیمارداری و خدمت کیا کرتی تھیں۔ سب
 ایک ہی جگہ کھانا کھاتے تھے۔ مگر دیگر امور کے لحاظ سے ہر ایک خاندان علیحدہ طور
 پر اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ کپڑے، سنٹر۔ اور ایسی ہی دوسری چیزیں لوگوں کی
 ذاتی ملکیت سمجھی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ دوسری سب اشیاء مشترکہ تھیں۔
 ابتداً سب کا پیشہ زراعت تھا۔ لیکن مختلف دستکاریاں بھی سمجھی جانتے تھے جو زمین
 ان تمام آبادیوں کے باشندوں کی مجموعی تعداد ستر ہزار کے قریب بیان کرتے ہیں۔

☆ (Life of Balthasar Hubmayer)

میرا دیا کے مارشل نے اپنے ایک خط میں جون وان لپا کو یہ لکھا تھا کہ ہمارے
 طریق رہائش و گفتگو دنیا بھر میں سب پر ظاہر ہیں ہم کسی شخص کو ایک پیسے کا نقصان
 پہنچانے کی بجائے خود سینکڑوں اشرفیوں کا نقصان برداشت کرنا پسند کرتے ہیں
 ہم اپنے دشمن پر تلوار۔ برچھی۔ بیلے سے حملہ کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں
 ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہاتھ سے حملہ کرنے کی بجائے بھی خود مر جانا اور اپنی جان کو دینا پسند کرتے
 کرتے ہیں۔ ہماری یہ ولی خواہش ہے کہ تمام دنیا ہمارے جیسی ہی ہو جائے۔ سبھی
 سب جنگ و جدل اور خرابیلاہٹ سکتی ہیں، اس عیسائی فرقے نے ایسی ہی
 آبادیاں بنائی۔ بوہیمیا۔ روس اور امریکہ کی ریاست ہائے متحدہ میں جاری
 گزر رکھی تھیں۔

امریکہ کی ریاست ہائے متحدہ میں تو ایسے مجلسی تجربات بارہا کئے گئے۔ اور

بہت سی ایسی جماعتیں اب بھی وہاں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض میں تو صرف بڑھچاری (مجرد اشخاص) ہی رہتے ہیں۔ اور بعض میں شادی شدہ اصحاب۔ مگر ان کی تمام جائیداد مشترکہ ہوتی ہے۔ برادرانہ سپرٹ میں سب کام تقسیم کر لیا جاتا ہے اور ذرا محنت، نیز صنعت و حرفت سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے۔ اسے ایسے ہی بانٹ لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مشترکہ خاندان کے افراد میں تقسیم ہوتی ہے۔ سی۔ فور ڈھوف صاحب نے ۱۹۵۷ء میں لکھا تھا۔ کہ ”انما جماعت کے ممبر سب کے سب معمولی جرمن مزدور تھے لیکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان سب نے جماعتی زندگی کے سوال پر خوب غور و غوض کیا تھا۔ وہ یہ بھی خوب جانتے تھے۔ کہ مجھ پر اپنی سوسائٹی کی ان سب باتوں کو جنہیں وہ خوبیاں سمجھتے تھے۔ یعنی تمام انسانوں کی مکمل مساوات سب خاندانوں کی محافظت۔ سب کے لئے خوراک کی مناسب کثرت اور کسی آف کی غلامی سے سب کی مکمل آزادی وغیرہ کو کس طرح ظاہر کریں ؟

ایکونومی (دپا) کے نظام پر جو ”مارکونی سوسائٹی“ کہے۔ وہ دنیا میں جمی ریب کے پیروؤں کی حیثیت سے اچھی شہرت رکھتی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۵۰ء وری شدہ ۱۹۵۱ء کو پہلے پہل اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ جلد چھ سو کے قریب جرمن نازکالین نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حضرت مسیح کے عکسی اصولوں کی نقلی پیروی میں اپنے تمام مقبوضات کو ایک مشترکہ فنڈ کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد تمام چیزوں کو مشترکہ رکھ کر تمام جماعت کی مشترکہ بہتری و بہبودی کے لئے کام کرنے لگے۔ کا محمد مصمم باندھا تھا۔ اسی طرح ۱۹۶۲ء میں ”شیکرڈ“ نامی جماعت نے مشترکہ طور پر مجرد زندگی بسر کرنے کا عہد کیا اور سب ایک ہی خاندان کے لوگوں کی طرح ذرا محنت کو اپنی محنت مزدوری کی جائیداد بنا کر زندگی بسر کرنے لگے۔ ان میں مجرد مرد و عورت بھی شامل تھے۔ وہ این۔ بی کے پیرو کہلاتے ہیں۔ ان کے شبیکر

حسب راج کا سب سے بڑا پادری بھی ٹڈ لیاں بنا بنا کر روزی حاصل کرتا ہے۔ وہ سب ایک ہی جگہ کھانا کھاتے ہیں۔ سب اپنے کپڑے آپ ہی مشترکہ طور پر بتاتے ہیں۔ اور بڑھئی وغیرہ ضروری کام بھی آپ ہی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے گورے کالے کی تمیز کو بھی مٹا دیا ہے۔

اسی طرح روٹسینڈا اور واسنگ فورڈ کی ”پریکشنٹ“ جماعت مسٹر جے۔ ایچ نوٹس کی پیرو ہے۔ جو ۱۸۴۲ء میں قائم ہوئی تھی اس کے انتظامیہ محکمہ کے ۴۴ صیغے ہیں۔ وہ اپنے سب نوجوانوں کو وقتاً فوقتاً ایک صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل کر کے انہیں ہر کام اندر پریشے کا پورا پورا تجربہ اور کامل مہارت کرائے رہتے ہیں۔ اور دو رنگ سٹراب و مٹاکو سے قطعی پرہیز رکھتے ہیں۔

۱۸۴۲ء میں ڈاکٹر بیل نے ”آروراکسیون“ کی بنیاد ڈالی۔ آپ کا خیال تھا کہ ان سوسائٹیوں کو ابک خاندان کے نمونے پر بنانا چاہئے۔ جن کے تمام مفاد اولہ تمام ملکیت مشترکہ ہوں۔ اور تمام ممبروں کے فائدے اور امداد کے لئے وفاداری سے کام کریں۔ مسٹر جے۔ ایچ۔ نوٹس نے اس سلسلہ میں ۴۴ نامکام میابیوں کے مختصر حالات قلمبند کئے ہیں۔ لیکن انتی نامکام میابیوں کے مقابلہ میں کچھ کوششیں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ جن میں ”سے شیکریز“۔ ”ریپیٹس“۔ ”بودرز“۔ ”ایسٹن ایڈوز“ اور ”پرفیکشنٹس“ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے چند ایک ذکر کر رہم مندرجہ بالا سطور میں کر بھی چکے ہیں۔

ہم پیروان انسانی دھرم کا خیال ہے کہ ان سوسائٹیوں کے ممبروں نے جنہو اپنے خاموشی اور پراسن جیون میں گہری خوشی محسوس کی ہوگی۔ انہیں گویہ ”محقورے“ یا ”اہرن“ یعنی ظالم یا مظلوم کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہوگی۔ نہ وہ اور دل کو بوٹے کھوٹے ہیں۔ اور نہ خود لٹے کھوٹے جانتے

ہونگے۔ اُن کا نہ تو کوئی آفتا ہی ہوگا اور نہ غلام ہی۔ نہ زمیندار ہی اور نہ مزارعہ ہی انہیں اپنے نفع و نقصان کے حسابات رکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی ہوگی۔ نہ کسی رقیب کو مارنے اور نہ اقتصاد کی ناکامی کے باعث خودکشی کرنے کی ہی۔ نہ کسی سے جھوٹ بولنے۔ نہ دُروغہ کرنے۔ دھوکہ دینے کی اور نہ قانونِ قدرت کے خلاف بہت سا ساز و سامان جمع کرنے کا ضرورت ہوگی۔ انہیں ایشیائی قیمتوں کے آثار پر چڑھاؤ اور تقسیمِ منافع جات کا بھی فکر نہ رہتا ہوگا۔ اور وہ ضرورت و بہم رسانی کے قانون کی غلامی سے بھی آزاد ہوں گے۔ وہ خلافِ عیسائیت۔ اقتصادیات کے خلاف کی بھٹی پستش کرنے ہونگے۔ اور انہیں بارہا اللہ ربیع کو سونے کی صلیب پر چاندی کی میخوں سے ہلاک کرنے کی ہی ضرورت نہ لاق ہوئی ہوگی۔ وہ خود نہ فرمانہ حوص و طبع اور بعض کمبند کی اندیشوں سے بھی محفوظ رہتے ہونگے۔ اُن میں سے ہر ایک ہی کامل فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوگا۔ ”جناب! میں سچا مزدور ہوں۔ جو کچھ کاتا ہوں۔ وہی کھاتا ہوں۔ جیسا کچھ میں بناتا ہوں۔ وہی ہی پہن دیتا ہوں۔ نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ نہ رشاک، اور نہ کسی کو خوش و غرم دیکھ کر ہی بعضِ وحید کی آگ میں جلتا ہوں“۔

۳۔ عیسائیت اور تعمیلِ فرائض

عسریوں، بیماروں، بہروں، گونگوں، اندھوں اور دیگر مجبوروں۔ اور لاچاروں نیز قدرت اور سماج کے دوسرے غمزدہ پریشان حال اور سوتیلے بچوں کی طرف اپنے انسانی فرائض کی تعمیل پر عیسائیت پر بھی زور دیتی ہے ایسے دین دکھپاؤں کی ہمدردی اور خدمتِ گزاری کے لئے اس مذہب میں یہ سرگرمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ”سمریکے نیک مرد“ کی روایت نے ان میں برادرانہ خیر اندیشی کی سپرٹ چھونک دی ہے۔

مندرجہ ذیل اقوال نے بھی بہت سے نیک دل اصحاب کے دل میں شکل
خداات کی سرانجام دہی کا جذبہ پیدا کر دیا ہوگا :-

”میں تمہیں ایک نیا حکم پیش کرتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت
کرو۔ جیسی کہ میں نے تم سے کی ہے۔ اس سے تمہیں سب کو جانا چاہئے
کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بشرطیکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو۔۔۔۔۔
... ”کسی آدمی کے غرضدار نہ رہو۔ سوائے اس کے کہ تم ایک دوسرے
سے محبت کرتے رہو۔ کیونکہ وہ جو اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہے۔ وہی
قانون کی تکمیل کرتا ہے۔“..... ”میں بھوکا تھا۔ تم نے مجھے روٹی دی
میں پیاسا تھا۔ تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں پر دیسی تھا۔ تم نے مجھے اپنے
گھر میں پناہ دی میں تنگا تھا۔ تم نے مجھے کپڑا دیا۔ میں بیمار تھا۔ تم
نے میری بیماریا برہمائی۔ میں قید میں تھا۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا۔“
..... خالص اور پاکیزہ عبادت یہ ہے۔ کہ برادری اور غیوروں کے دکھ
در دلیں ان کے کچھ کام آؤ۔۔۔۔۔ ”جب تجھے دعوت نہ رہی ہو تو
عسریوں، سنگڑوں، اندھوں اور پاہیوں کو کھانا کھلا۔“... محبت
بہت دیر تک برداشت کرتی ہے۔ اور بڑی مہربان ہے محبت کبھی کسی
سے بغض و حسد نہیں کرتی۔ اور نہ لاف و گداز سے کام لیتی ہے۔ وہ
شیخی سے چھوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ نہ کوئی نازیبا فعل ہی کرتی ہے۔ وہ خود
غرضی کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ نہ غیظ و غضب ہی دکھاتی ہے۔ بدی کا
بدلہ بھی نہیں لیتی نہ کسی کی بد حالی پر خوش ہوئی ہے۔ لیکن سچائی سے
مسرت حاصل کرتی ہے۔ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ ہر ایک بات کا
یقین کر لیتی ہے۔ ہمیشہ برآ سید رہتی ہے اور ہر ایک بات سہہ لیتی ہے

محبت کبھی کا سبب نہیں رہتی... اس لئے تم سب محبت کی پیروی کرو“

عیسائیت کے آغاز سے ہی خیرات اور بڑی محبت خیرات کا جذبہ اس میں داخل کر کے ..... اس پر عمل کیا گیا۔ ڈاکٹر جی ایل ہارن کا قول ہے ”غنیوں کے لئے دان جمع کر کے اُن میں تقسیم کرنے کا عیسائی زندگی کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے۔ ہر ایک گرجا میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اور اُن کی عام پوجا کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے“ ”ٹرٹولین کا بیان ہے ”ممبروں سے رضا کارانہ طور پر جو دان حاصل ہوتا تھا۔ اُسے عسریوں کی اور ایسے لڑکے لڑکیوں کی پرورش میں خرچ کیا جاتا تھا۔ جن کا نہ کوئی گھر رہتا تھا۔ اور نند الدین۔ اس سے۔ بوڑھوں کو شکستہ جہازوں کے بد حال مسافروں کو جو کنارے آٹھتے تھے، کانوں میں کام کر نیوالے آدمیوں، قیدیوں اور حبلا وطنوں کو مدد دی جاتی تھی“ دوسری صدی عیسویء کا شہید جسنٹن لکھتا ہے۔ ”جو لوگ بخوشی جتنا کچھ دے سکتے ہیں۔ دے جاتے ہیں جو روپیہ اس طرح جمع ہوتا ہے۔ صدر کے پاس امانت رہتا ہے اور بیواؤں، یتیموں بیماروں، پردیسیوں، قیدیوں اور دیگر حاجت مندوں میں حسب ضرورت بانٹ دیا جائے“۔۔۔۔۔ ”لارڈ زسپر“ (عیسائیوں کی ایک مذہبی تقریب کے موقع پر) دودھ شہد۔ میل اور دیگر سامان جمع کر کے بیواؤں اور عسریوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ پولی کارپ کا رقعہ۔ خیرات ہی عیسائیوں میں بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اور ساپٹرین کا یہ اُپدیش تھا۔ کہ ”بغیر خیرات کے دُعا بے سُود ہے“ خاص فقرہ یہاں پر بھی دان جمع کیا جاتا تھا ۞

ہرماد کے پادری کا بیان ہے۔ کہ ”بہت سے عیسائی روزے رکھ کر جو کچھ بچا کرتے تھے۔ وہ دان میں دے دیا کرتے تھے“ ”اپوسٹولک کنسنسٹی ٹیوشن“ میں یہ حکم ہے۔ کہ اگر کسی کے پاس خیرات کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں، تو اسے کبھی

کبھی ناتہ کشی کر کے ہی جو کچھ وہ بچ سکے۔ خیرات میں دے دینا چاہئے۔
یو۔ سی۔ بی۔ ایس لکھتا ہے کہ روم میں پہرہ سوبوادل اور محتاجوں کی پرورش
کی جاتی تھی۔ امداد کے مستحق لوگوں کی اطلاع شپ صاحب کو پہنچ جاتی تھی اور
وہ بذات خود ان کی مدد کا انتظام کر دیتے تھے۔ عیسائیت کا نکتہ عین مخالف فلاسفر
جولین لکھتا ہے کہ ”ناسٹک گیلی لین ہمارے غریبوں کی بھی پرورش کرتے ہیں
اور اپنوں کی بھی“

”چرچ اپنے پادریوں اور ماتحت کارکنوں کے ذریعہ بیماروں کی بھی خدمت
کیا کرتا تھا۔“ بک آف کلیمنٹ (BOOK of clement) میں ہدایت ہے
کہ پادری کو پتہ لگانا چاہئے کہ کوئی بیمار ناداری سے تکلیف میں تو نہیں ہے اور پھر
اس کی ضروریات پوری کرنی چاہئیں۔ وہائی امراض کے ایام میں عیسائی نہایت ہمدرد
خداات سرانجام دیا کرتے تھے۔ یو سی بی ایس نے اسکندریہ کے شپ دیونی سی
ایس کے ایک خط کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں لکھا تھا کہ ”ہمارے بہت سے بھائیوں
نے اپنی برادرانہ محبت کے جوش میں اپنی جان کی ہر دانہ کرتے ہوئے ایک دوسرے
کی۔ بلکہ اور بیماروں کی بھی بہت خدمت کی۔ اور کئی ایک تو اپنی محنت و شفقت سے
دوسروں کی جان بچاتے ہوئے خود مر گئے۔ ان کی موت کسی طرح بھی شہادت سے کم
نہیں۔ بہت سے تو اپنے بھائیوں کو دفن کر آئے اور خود بھی جلد ہی ان کے بعد غور
اجل میں جا سوئے۔“

غریبوں اور بیماروں کے لئے خیرات کے جذبے نے ہی بعد میں خیراتی
ہسپتالوں اور راہب خانوں و آسٹروں کی صورت اختیار کر لی۔ زمانہ وسطیٰ کی یہ ایک
گراں ہمایوگ کار ہے۔ راہب خانوں کی بنیاد تیسری صدی عیسوی میں مصر کے اندر
پڑی۔ اور چھٹی صدی میں سینٹ بینی ٹولکٹ اور دوسرے لوگوں نے اسے یورپ میں

رواج دیا۔ مسافروں اور بھولے بھٹکے غریبوں، بے لڑاؤں کو ان راہب خانوں میں خوراک اور سونے کو جگہ مل جایا کرتی تھی۔

سکالین سخت پرکڑا ہے۔ گو مصر کے راہب نہ صرف اپنا ہی گزارہ محنت مزدوری سے کیا کرتے تھے۔ بلکہ مہیپا کے قحط زدہ علاقے کے باشندوں کو اور جو عیسائی اپنے مذہبی عقائد کے باعث جیلوں میں پڑے سر اڑاتے تھے۔ انہیں بھی مدد پہنچایا کرتے تھے۔ راہب خانوں کو غریبوں کے ٹرسٹی دسمندی وفد کے طور پر اوروں سے بھی دان اور تحفہ جات بکثرت ملتے رہتے تھے۔ جنہیں وہ کئی صدیوں تک کمال دیانت داری سے تقسیم کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ ان میں گراوٹ پیدا ہو گئی۔

سینٹ بینی ڈکٹ نے لکھا ہے۔ کڑو جانیت کے شدیدائی تو خود روزے رکھ رکھ کر غریبوں کا پیٹ بھر کرتے تھے۔ رنگوں کو کپڑے دیتے تھے بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے۔ جمنا کے دونوں میں مونٹی کاسینو کے راہب خانے نے اپنے تمام ذخیرے غریبوں کے لئے کھول دیئے تھے، ڈوم بوبریٹ نے بھی بیٹی ڈکٹ کے پیروں کی مہماں نوازی۔ خیرات پسندی اور غریبوں پر بیماروں کی خدمتگداری کی بہت تحریف کی ہے۔

فہاسن عیسائیوں نے یورپ میں اسی طرح ہسپتال جاری کئے۔ چلیے کہ بودھوں نے ایشیا میں۔ مشرق کے قریب سینٹ باسل نے سینوریامیں ایک ہسپتال جاری کی۔ گرگوری اعظم کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ چھٹی صدی میں نیپلز۔ سسلی اور سارڈینیا میں بھی ہسپتال کھل گئے تھے۔ جسٹن کے قوانین میں کئی طرح کی مخیرانہ سرگرمیوں کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً مسافر خانوں۔ بیمار خانوں۔ ودھوا آشرموں، یتیم خانوں، غریب بچوں کی پرورش گاہوں، بوڑھوں کی حفاظت گاہوں وغیرہ وغیرہ کا۔ ڈاکٹر جے جے دانش لکھتے ہیں ”تیرہویں صدی میں بیشما ہسپتال

کھل گئے تھے۔ صرف فلورنس شہر میں چودھویں صدی کے خاتمے سے پہلے تیس کے قریب ہسپتال تھے۔ سینٹ وینسٹ ڈی پال (۱۶۶۰ - ۱۷۷۱ء) نے ۱۶۳۲ء میں سسٹرن آف چییریٹی "دوان شیل بہنیں" کے نام سے ایک بین الاقوامی سسٹھا جاری کی۔ جس کی اب بھی ایک لاکھ سے زیادہ عورتیں ممبر ہیں۔ آپ نے بدقسمت کشتی بان غلاموں کی امداد کی۔ کئی ہزار قیدیوں کو چھڑایا۔ جو البحر یا اورٹونس ہیں غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور مختلف خیرات سرگرمیوں کے متعلق تیس ہزار سے زائد خطوط تحریر کئے۔

"سسٹرن آف چییریٹی" نام کی سسٹھا بھی "انسانی دھرم کے پردوں کے لئے نہایت روشنی بخش ہو سکتی ہے۔ سسٹری اسے جو ناس کے متعلق سمجھتے ہیں۔" سینٹ ڈی پال کے زمانہ حیات میں صرف پیرس میں اس کی ۲۰ شاخیں تھیں شروع میں ان بہنوں نے بیماروں کی تیمارداری کی خدمات انجام دینا شروع کیں۔ بعد ازاں گلیوں میں بھولی بھٹکی اور گرے ہوئے اخلاق کی گھنٹکا دھورتوں کے سدھار کا بیڑا اٹھایا۔ لاوارث بچوں کو اپنی آنکوش مادری میں جگہ دے کر پرورش کرنے اور نیک انسان بننے کا لوجہ اپنے سر پر بیا وغیرہ وغیرہ۔ سینٹ وینسٹ کی انہیں ہمیشہ یہ ہدایت تھی: میری بھینہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو غریبوں اور بیماروں کی خادمہ تصور کرو۔ جو کہ مسیح کے پیارے ہیں۔" لائف آف وینسٹ ڈی پال مصنفہ سسٹ جو ناس پیر و ان انسانی دھرم کو بھی اسی قسم کی اپنی ایک سسٹھا قائم کرنی چاہئے۔

ماضی قریب میں ہی سسٹرن جو ناس اور ڈو (۱۷۹۰ - ۱۸۷۱ء) نے یورپ کے گندے سے گندے عیالوں میں جا کر قیدیوں کے حالات کا مطالعہ کر کے جیناؤں کی اصلاح کے متعلق اپنی زبردست آواز اٹھائی۔ اور خصوصاً قیدی عورتوں کی حالت کو بہت سدھارا۔ چارلس مائیکل ایپی نے گڈنگوں اور بہروں کی تعلیم کا طریقہ ایجاد کیا۔ ڈاکٹر

ایس سی ہاؤس اور گانڈیٹ خاندان کے اصحاب نے انصوں، گونگوں اور بہروں کے تعلیم کے سلسلہ کو بہت ترقی دی۔ ۱۹۳۳ء میں اسے ایف او کزنیم اور پیری سولیان پیلے نے ”سینٹ وینٹ ڈی پال سوسائٹی“ کی بنیاد قائم کر کے ان کی خیرات کے طریقہ کو دنیا بھر کے ممالک میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ کونٹ ر مغور ڈیجین متھو مین نے بوریاب میں گد اگری کا خاتمہ کرنے کی غرض سے فیغروں کو کارخانوں میں کام پر لگانے کا طریقہ جاری کیا۔ پرش با کے پادری تھومس فلیٹرن نے پرنسٹنٹ پادریوں کی ایک جماعت قائم کر کے قیصر روتھ کا مشورہ سکول جاری کیا۔ مسٹر میک آلے نے ڈبلن میں ”سسٹرز آف مرسی“، ”یشیل ہینیں“ نامی سہمتا جاری کر کے بہت سے ملکوں میں سکول اور ہسپتال کھولے۔ ہیری ڈو ایٹھ نے ۱۹۳۶ء میں ”ریڈ کراس سوسائٹی“ کی بنیاد ڈالی۔ ہیری برگھ نے ۱۹۳۷ء میں ”بچوں پریرجی کا انسداد کرنے والی سوسائٹی قائم کی۔ اور ۱۹۳۸ء میں ڈاکٹر برنارڈ نے لاوارث بچوں کی برورس کے لئے پہلا آشرم جاری کیا۔

زمانہ وسطی میں لازر کی نوآبادیاں یا کوڑھی خانے بھی سب عیاسیوں کی خیرات پر چلتے تھے۔ جس کے لئے مالدار لوگ روپیہ دیتے تھے۔ ہر طرح کے دوائی خطرات کے باوجود اپنی ذاتی خدمات نذر کیا کرتے تھے۔ فرانسیسکن پادری اب بھی شہروں کے غریب ترین حصوں میں جا کر وہاں کے رہنے والے بیمار غریب عزا کی خیرت کیا کرتے ہیں۔ نادر ڈیملن مولاکائی کے کوڑھی خانوں میں کوڑھیوں کی خدمت کرتے کرتے ہی ختم ہو گئے۔ ہم انسانی دھرم کے سب پیروائے خاندان انسانیت کی ذاتی قربانیوں اور نادر خدمات کے سامنے ہیبت و غیرت سے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ جن کے جذبات ہمدردی و رحم اپنی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم ان تمام انجمن و ولایات کو جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کتنا نیا، دھپاک

ہو سکتا ہے۔ تسلیم کر کے اپنے سینوں میں جگہ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بنی نوع انسان کے لئے انسان کی الفت و محبت کے نہایت شاندار اسانے اور کارنامے ہیں۔ ہم انہیں بڑھاپہ پر ٹھہ کر ہر روز اپنے بچوں اور خاندان کے دیگر افراد کو کھاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ”انسانی دھرم“ کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص اور بیمار یوں کی معیشت بھی ختم ہوتی جائے گی۔ لیکن ہم سائنس اور حکومت کی مدد سے اور بھی جلد ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس طرح اس سے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کیے سکیں گے۔ جتنی کہ جاہل لیکن ہمدرد دل اور نیک سپہروان عیسائیت نے حاصل کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عیسائیت کا دل تو نہایت بڑک ہے۔ لیکن دماغ کچھ نہیں۔ وہ کوڑھیوں کی نہایت تو کر سکتی ہے۔ لیکن کوڑھ کی بیج کنی نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹیوں کو خوراک دے سکتی ہے۔ لیکن اس پیش از وقت موت کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ جو یتیم اور یرغوبان بناتی ہے۔ ”انسانی دھرم“ کے پاس دل بھی ہے اور دماغ بھی، اس کے دل میں رحم اور ہمدردی بھی ہے۔ اور دماغ میں فہم و فراست بھی، وہ صرف حصول کا بھی خاتمہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ علت کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ وہ رحم کے ساتھ ہی ساتھ سیاسیات کا بھی معتقد ہے۔ کیونکہ سیاسیات کی مدد کے بغیر رحم بھی اپنی پوری پوری طاقت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ”انسانی دھرم“ عیسائیت کی محبت کو اس کی تمام پاکیزگی اور خوب صورتی سے قائم رکھ کر سائنس اور سیاسیات کو اس کے ستظم کارکن۔ مددگار اور ہم جلس بنادیا ہے۔ اس طرح تمام وہ انسان جو محبت کرتے ہیں۔ ان کی خدمت کریں گے۔ جو رنج و مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ ان سب کی شکر کو نشوونما سے رنج و مصائب کا بھی خاتمہ ہو جائیگا۔

۴۔ عیسائیت اور خود الکاری

بعض عیسائی تخیل پرستوں نے اپنی تمام زندگی پر چار مجلسی خدمات تعلیم

اور ایسی ہی دیگر سرگرمیوں کی نذر کر دی ہے۔ جن سے کہ نایاب ترین خود انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اپنی دولت و ثروت قربان کر کے جہانِ مزدوری یا خیرِ استہوار سچی فخرانہ زندگی بسر کرنے لگے ہیں۔ شادی نہ کر کے خانہ داری کے آرام و آسائش اور لطف و مسرت پر لالت مار دی ہے۔ مادرانہ اور پدرانہ خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچہ رو بہ بچہ نہ ہوں کی سہی زندگی بسر کرنا پے عد کیا ہے۔ یہی لوگ راہب، راہبہ، قادر، رہا پ، مار (مال)، برادر (جہانی)، مسٹر (دین)، وغیرہ وغیرہ مختلف ناموں سے مشہور ہیں۔ انہوں نے توجہ اور لالچ نیز شہوانی خواہشات کی محبت کے جہاں سے رہائی پائی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ایسے سلسلے قائم کر لئے ہیں۔ جن میں سے بعض ایک سے نفع کی بجائے نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ لیکن آرٹس علماء نیز اینڈلٹ اور فرامس کے شاگردوں کی ہم سب پیروانِ انسانی دھرم کو ان کی ان سرگرمیوں کے لئے عزت و تعظیم کرنا چاہئے۔ جن سے کہ جذبہ انسانیّت کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔ ہمیں ان کی زندہ مثالوں اور سوانح عمریوں سے بے غرضی، سادگی، سرگرمی، صداقت پرستی کے سبق سیکھنے چاہئیں۔ جنہوں نے کہ سیاسیات، تعلیم آرٹ، کمال اخلاقیات، علم ادب اور دیگر تعمیراتی کاموں کے حلقے میں عملی زندگی کے بلند ترین اور بیش ہمارے سامنے پیش کئے ہیں۔ ہمیں ان کے قابلِ تعظیم نام بھی اپنے سامنا میں میں داخل کر لینے چاہئیں۔ اور بقول مسٹر ایچ۔ جی ویلنر یہ خصوصیت کرنا چاہئے کہ ”کبھی وہ دن بھی ضرور آئے گا جبکہ ہم ایک نیا سلسلہ ایسا قائم کر سکیں گے جو روپ کی خدمت کا نہیں۔ بلکہ نوعِ انسان کی خدمت کا صدقِ دل سے حلف اٹھائے گا۔“

ڈرامہ نگار جے ویل اتوال پر بغور توجہ دیجئے :-
 اور ایک خاص حاکم نے اس سے دریافت کیا ”نیک استاد! دائمی زندگی حاصل کرنے کے لئے میں کیا کروں؟“ تب یسوع نے اُسے جواب دیا۔ ”تجھے

احکام خداوندی معلوم ہیں۔ زناست کر، ہلاک مت کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے اباپ کی عزت کر، اس نے کہا ”میں تو ان سب احکام پر پچپن سے ہی عمل کرتا آیا ہوں“ یہ سنکر یسوع نے جواب دیا ”پھر بھی ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے۔ اسے فروخت کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور آ جا! میرے پیچھے چل سب باتوں میں سنجیدہ ہو جا! مشکلات برداشت کر، ہر چارکوں کی سی زندگی بسر کر اور اپنے فرانسس کو سراجام دے“۔۔۔۔۔ ”بھائیو! تم یاد رکھو! ہماری محنتوں اور مصیبتوں کو! جو دن رات اسی لئے کام کرتے ہیں۔ کہ تم میں سے کسی پر ہمارا بوجھ نہ پڑے“۔۔۔۔۔ ”اس وقت بھی ہم جھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور تنگے ہیں۔ حقیر اور سکے کھاتے ہیں۔ ہمارے کہیں گھر اور مکان بھی نہیں۔ اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے محنت و مشقت کرتے ہیں“

”ہر روز دن کے وقت وہ مندروں میں اپنا پیش دیا کرتا تھا۔ اور رات کے وقت اس پہاڑ پر جا کر شب ب سری کرتا تھا۔ جو کوڈزبتین“ Mount Olive کے نام سے مشہور تھا“۔۔۔۔۔ ”تم میں جو کوئی بھی ایسا ہے۔ جو سب کچھ ترک نہایت کر سکتا۔ وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا“۔۔۔۔۔ ”لو مردیوں کے بھٹ ہیں پرندوں کے بھی آسمانی فضا میں گھونٹے ہیں۔ لیکن انسان کے بچے کے لئے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں۔ جہاں کہ وہ اپنا سر چھپا سکے“

ایسے احوال نے عیسائی جمیل پرستوں کے دلوں میں المام کی سی طاقت پیدا کی اور ہمارے دلوں میں بھی یہ وہی طاقت پیدا کر دیں گے۔ تاکہ ہم بھی ”میدان عمل میں جا کر ایسے ہی کام کرنے لگیں“

سینٹ پیٹریکٹ (سینٹ) شہر کے قریب اٹلی کے شہر زرشیا میں پیدا ہوئے آپ کے والدین نے نیکل تعلیم کے لئے آپ کو روم بھیج دیا لیکن آپ ایک پہاڑ پر جا کر کئی سال تک سخت ریاضت کرتے رہے آپ نے ۱۲۹۵ء میں مونٹ کاسینو کے راہب خانے کی بنیاد ڈالی۔ اور راہبوں کے لئے بھی ایک آسٹرم بنایا۔ جس کا انتظام مسٹر سکولنگا کے سپرد کر دیا۔ سینٹ پیٹریکٹ کے ذوالیہ، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ایک راہب جسمانی محنت و شقت اور نیک کاموں کی سرانجام دہی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ ان میں سے کئی راہب انگلستان، جرمنی، سویڈن، اور ڈینڈ میں انہی راہبوں کا پرچار کرنے کے لئے چلے گئے۔ انہوں نے ان شمالی ممالک میں عیسائیت کا پرچار کر کے ان میں یونانی اور رومن تہذیب کے بھی کچھ عناصر داخل کئے سینٹ آگسٹائن سینٹ ولفریڈ سینٹ ولفی برورڈ سینٹ بونی فیس۔ سینٹ آئنگار۔ سینٹ بوسو، سینٹ وائس لین۔ سینٹ ایڈل برٹ۔ سینٹ برو نو اور وغیرہ سب بزرگ ایسے ہی تھے۔ جنہوں نے زمانہ وسطیٰ کی عیسائی تہذیب کو نشوونما دی۔ اس کے لئے کام کیا اور چار سو سال یعنی سنہ ۱۰۰۰ء سے سنہ ۱۵۰۰ء تک طبع و فہم کی مصیبتیں چھلکیں۔

کالیوڈور ۵۸۵ء - ۶۴۰ء آپ تیس سال تک شاہ ہینوڈورک کے وزیر رہے۔ لیکن سنہ ۵۸۵ء کے قریب ملازمت سے یکدم ویش ہو کر آپ نے یکدم بطریق کے مقام پر ایک راہب خانے کی بنیاد ڈالی۔ جس میں کہ آپ نے چالیس سال تک کام کیا۔ راہبوں کے لئے آپ نے خاص کتب کا مطالعہ اور دماغی کام بخیر کر کے اس جاہلیت و وحشی پن اور تباہی پسندی کے

زمانے میں بھی اعلیٰ انسانی اوصاف کی ترقی کے لئے ایک آئینہ قائم کیا۔ آپ نے سموت محنت و مشقت اور زر کثیر کی لاگت سے مذہب، تاریخ، جغرافیہ، نظم، موسیقی، زراعت وغیرہ مختلف علوم کی بہت سی ضروری کتابیں اپنے کتب خانہ میں جمع کیں۔ اور اس طرح یعنی ڈکٹ کے راہب پیرول کو بھی حشیشہ جہالت سے بچا کر انسانی تہذیب کی قابلِ عزت خدمات ادا کیں۔ اور اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی - حقیقی معنوں میں بڑا آدمی ثابت کیا۔ ”دوم کمنہرٹ بٹل نکھتے ہیں۔ کہ ”مطالعہ و علمیت کی روایات جو بعد میں بیٹے ڈکٹائی راہب خاؤں میں داخل ہو گئیں۔ ان کی ابتدا کالیوڈورس سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ (دیکھو - Benedectine Mo) nachism بعد میں مینی ڈکٹائن سلسلہ میں ایڈلہم - بیڈ - بونی فبس وغیرہ بہت عالم پیدا ہوئے۔ جنہوں نے انسانیت اور تہذیب کی بہت خدمت کی۔

سینٹ علیسی ڈور (۶۳۶ء - ۵۷۰ء) آپ سپین کے شہر - سکار تھجنا میں پیدا ہوئے۔ بعد میں آپ نے راہب ہو کر اپنی پاکیزگی اور وسیع معلومات کے متعلق بہت شہرت حاصل کی۔ اور ۳۶ سال تک سید ایل کے بشپ رہے۔

آئریلینڈ کے سنت - ان میں سے بھی بہت سے عالم ہو گئے ہیں۔ ایچ زمر نکھتے ہیں۔ کہ وہ اپنے زمانے (چھٹی سے نویں صدی تک) کی سائنس اور دیگر علوم و فنون کے متکلم تھے۔ پروفیسر ایچ گرہسٹم آئرلینڈ کے راہب خاؤں سے تعلق رکھنے والے سکولوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے آزاد خیالی آمیز تعلیمی نصاب کا ذکر کرتے ہیں اور یہ

بھی بتلاتے ہیں :- وہ کس فیاضی اور بے تعصبی سے ہر مذہب و ملت کے بچوں کو ان کی نسل اور مجلسی درجے کے متعلق کوئی تمیز و تخصیص کئے بغیر تعلیم دیا کرتے ہیں“ (The early Irish Monastic Schools)

۵۶۳ء میں سنت کو لمبلے آئو نامیں ایک راہب خانہ قائم کیا۔ جو اس کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ زمانہ وسطیٰ میں اس کا کتب خانہ بھی خاص شہرت رکھتا تھا۔ ان آرٹس راہبوں نے یونانی اور لاطینی زبانوں میں نجوم۔ جغرافیہ، جیومیٹری، فلسفہ، موسیقی اور دیگر بہت سے علوم کا مطالعہ کیا۔

سنت فرانسس۔ آپ ایک مالدار سوداگر پارچہ کے فرزند ارجمند تھے۔ سالہ میں ایسی کے مقام پر آپ کا جنم ہوا۔ اور ۱۲۶۶ء میں آپ نے وفات پائی۔ آپ بھی سب مالی و دولت اور آرام و آسائش پر لات مار کر نیکی، محبت اور امن و امان کے سیاح پر چارک بن گئے۔ مدت تک ایسی کے قریب ہی کورٹھیوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کو یرمہ دلی اور چرندوں سے بھی ہمیشہ پریم رہا اور ہمیشہ اٹالی شہر دلی کے باشندوں کو آپ بھی اپدیش دیتے رہے۔ کہ وہ اپنے لڑائی جھگڑا کا پُر امن طریق سے فیصلہ کر لیا کریں۔ آپ نے بھی راہبوں کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ اور آپ کے شاگرد سینٹ کلیئر نے راہبوں کے ایک سلسلہ کی بنیاد ڈالی۔ اس سلسلہ کے ابتدائی راہب کیمٹوٹک پادریوں اور شہنشاہ کی زیر پرستی اور رُوبنداری کی سخت مذمت کر کے اکثر ان کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اٹلی کے مشہور شاعر ڈینیٹ نے بھی سنت فرانس

کی تعریف کے خوب راگ گائے اور ہم انہیں صرف عیسائی مشن کاہری نہیں بلکہ انسانیت کا بھی ایک محترم سنت سمجھتے ہیں۔ ڈیفنڈے آپ کے متعلق رقمطراز ہے :-

”عام طور پر عاشقوں اور پریمیوں کے خطابات و غزلیں پڑھ کر مجھے افلاس اور فرائس اس اہل ہم معنی ہیں۔ ان میں کتنا پریم ہے؟ وہ کیسے خوش۔ حیرت انگیز اور پریم نے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ شیریں نخل ہی پاکیزہ خیالات کو جنم دیتا ہے۔ آہ! پوشیدہ دولت! اودہ! پُر فریبی! اور جی میکسن (۱۲-۱۳) آپ بھی ایک فرانسس رابن ہتھے۔ آپ نے سائنس کا مطالعہ کیا۔ اس لئے عیسائی چرچ نے آپ کی سخت اذیتیں دیں۔ سائنس اور علم زبان کے متعلق آپ کی سرگرمیاں جتنی تیز تھیں۔ اتنا ہی آپ کا چال چلن بھی پاکیزہ و اعلیٰ تھا۔ اور آپ ہر طرح سے انسانیت کے ایک عظیم الشان رہبر کا درجہ پانے کے مستحق تھے۔

”انسانی دھرم“ ڈاکٹر ایف ڈبلیو فرڈ کے اس فیصلہ کو تسلیم کرتا ہے کہ مختلف زبانوں میں عیسائی سنت اور مہاتما عیسیٰ پاک و برگزیدہ زندگیوں بسر کرتے رہے ہیں۔ انہیں عیسائیت کی طرف سے ایک ”شان دار نکافیانات“ سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن آج کل وہ سنت کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں! انسانوں کے لئے اگر کہیں جگہ ہے۔ تو صرف پیراں ”انسانی دھرم“ کے کمیپ میں ہی ہے۔ موجودہ تہذیب کے تمام جنم داتا اور پیش رو گزشتہ دو سو سال سے اسی کمیپ میں ہیں۔ اور عیسائیت تو آج کل ایک ایسے بڑھے پیشتر کی مانند ہو رہی ہے۔ جس کا ایک پیروں میں ٹٹک رہا ہو۔ ”انسانی دھرم“ ہی اس کی تمام پاکیزہ روایات کا وارث ہے۔ اور انہیں آگے ہی آگے بڑھا کر آئندہ نسلوں تک لے جا رہا

ہے۔ بقول بیکہ

ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت رفت منزل بود گیرے پر دست
 "The old change the yielding place
 to new"

۵۔ عیسائیت اور انسانیت

عیسائیت اپنے حلقے میں انسانیت کے اتحاد کی تعلیم دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے۔ کہ سب عیسائی بائبل میں نسل و قوم عیسائی چرچ کے یکساں ممبر ہیں یہ دنیا بھر کے مرد و عورتوں کی عالمگیر عیسائی چرچ کے اصول اور اسس کا دوسرا بنیاد ہے۔ تمام عمل تسلیم و اختیار کر کے اپنی گود میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ سرع نے اسے اخلاقی جذبہ عطا کیا ہوگا۔ لیکن سنت پال کی دائرہ رسائی دور اندیشی نے اسے یہودیت کے ایک فرقے کی حیثیت سے اُپر اٹھا کر ایک عالمگیر ہستی عطا کر دی ہے۔ جو رومن حکومت کی مانند ایک بین الاقوامی سازش سی معلوم دیتی ہے۔ پال نے کمال جرئت سے یہ اعلان کیا کہ ایک یہودی یا یونانی میں کچھ بھی منسوق نہیں۔ یہودی ہو یا یونانی دونوں کا جسم ایک ہی ہے۔ مسیح پر ایمان لا کر تم سب ایک انسان بن گئے ہو، اس طرح عیسائی چرچ ایک آدرش بین الاقوامی نظام ہے۔ اگرچہ اب بھی اس کے اندر بہت سے قومی چرچ موجود ہیں۔ جو کہ لفظی طور پر ایک عجیب تضاد ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مہیب مذہبی لغویت، معلوم ہوتے ہیں۔ رومن کلیتہاً ایک چرچ نے اپنی بین الاقوامی اور بین النسل رنگت کو دھس کر عیسائی فرقوں کی نسبت بہت اچھی طرح قائم رکھا ہے۔ زمانہ وسطی میں عیسائی رہنما "حب الوطنی" کو کوئی نیکی یا صفت خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ انگریز فرانسسی یا اطالوی ہونے کی نسبت اپنے عیسائی ہونے پر زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ سنت

فرانسس اٹلی سے، سڈنٹ ڈومینیک سپین سے۔ سڈنٹ برنارڈ فرانس سے اور اسی طرح دوسرے عیسائی سنت اور مہاتما دوسرے ممالک سے نمودار ہوئے لیکن سب نے نہایت خوشی، مسرت اور یکجہتی کے ساتھ ایک عالمگیر چرچ کے بچوں کی مانند کام کیا۔ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے تمام رومن کیتھولک مرکزوں کے بشپ اب بھی برادرانہ مساوات کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ روم اُن کی رنگت و ناک کی ساخت پر خیال کر کے کچھ بھی گڑبڑ نہیں بچاتا۔ برحیثیت ایک کامیاب بین الاقوامی سنتھن کے اس چرچ کی کامیابی ایک نہایت زبردست حقیقت ہے۔ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ نسل اور قومیت آپس میں ایسے خوف ناک دشمن نہیں۔ جیسے کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا مردانہ دارمستابلہ کہہ کے اُن کے خیال کو بیخ و بن یاد سے اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ اتحاد کے لئے کچھ اور زیادہ زبردست اصول معلوم کئے جاسکیں۔ جیسے مسیح نے تمام رومن چرچ کو ایک زنجیر میں جکڑ رکھا ہے۔ ایسے ہی انسانیت، ہمیں ”انسان“ میں جکڑ سکتی ہے۔ جن کا بچہ کھلانے کا حق مسیح کو بھی حاصل ہے۔

عیسائیت اپنے چند سرگرم رہنماؤں کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ کمزور انسانوں اور قوموں کے ساتھ ایسا ہی داری اور انسانیت کا ساک رکھیں اگرچہ یہ زمین عیسائیوں نے امریکہ اور افریقہ کی وحشی اقوام کے ساتھ حقیقتاً گورے شیطانوں کا سا بڑاؤ کیا ہے۔ مگر پھر بھی اس تالیفی میں چند سیارے درخشان و تابان نظر آتے ہیں :-

روس کا سس دسمبر ۱۵۶۶ء تا ۱۷۱۷ء آپ سید اٹلی کے ایک مالدار شہری کے گھر میں جنم لے کر بعد میں راہب بن گئے۔ اور امریکہ کے اصلی باشندوں کی حمایت میں ہمیشہ سرکف رہے۔ جو اس دامن میں یہیانی

لوگوں کے انگشتہ بہ چور و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ سپین کی امریکن نو
آبادیوں کے اصلی بائبل مندوں پر جو ظلم و ستم روا رکھے جاتے تھے۔ انہوں
نے آپ کی نیک روح کو ایسا سخت صدمہ پہنچایا۔ کہ آپ کے ساتھ ایک
ہی گھر میں رہنے والے لوگ اکثر اقل کی خاموشی میں آپ کو روٹے اور
سکبیاں بھرتے ہوئے نہا کرتے تھے۔ آخر آپ نے ان مظلوموں اور
غریبوں کی حمایت اور حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ اور آپ ان کے زبردست
محافظ ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنے کام میں اپنی زبان، قلم اور عمل کی تینوں
طاقتوں سے پورا کام لیا۔ اور آپ کبھی ایک منٹ کے لئے مسحق و انصاف
کے سیدھے اور سچے راستے سے ادھر یا ادھر نہیں ہوئے۔“

(Life of a slave by A. Phelps)
”سوسائٹی آف فرینڈز“ (انجمن احباب) شمالی امریکہ کے عیسائیوں
کو وہاں کے اصلی بائبل مندوں سے ایسی نفرت تھی۔ کہ انہوں نے انہیں
دھوکا دینے اور قتل و ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مگر پھر بھی
”کوکیڈز“ جماعت کے لوگوں نے ان کے ساتھ انسانیت کا سا سلوک روا
رکھا۔ مسٹر آر۔ ایم جونز کا بیان ہے کہ جوں و ولیمین نے نہایت گہری
ہمدردی کے ساتھ جو صغیر زمین پر ظاہر کی جاسکتی ہے۔ اپنی روح کو پاک
کرنے کے بعد براعظم امریکہ کے اصلی بائبل مندوں کی آزادی اور اٹھارہ کا
بیڑا اٹھایا اور اپنی جماعت اور اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد سے ان
کے حق میں اپنی آواز بلند کی : (Faith & Practice
of Quakers) ولیمین نے امریکنوں کو ان کی زمین کی۔ جو
اس کے قبضہ میں تھی قیمت ادا کر کے ان کے ساتھ کشتہ دہلی اور محبت“

کا عہد نامہ کیا۔ اصلی باشندوں کے قول و اقرار کے الفاظ یہ تھے۔ کہ جب تک سراج، چاند اور ستارے ہیں تب تک ہم ولیم بین اور ان کی اولاد کے ساتھ محبت سے رہیں گے مگر بعد میں ان دوستوں نے غلامی کے خلاف نہایت زبردست جدوجہد کی۔

پیراگوئی کا جلیسوٹ فرقہ۔ سنزہویں صدی میں سپین کی جلیسوٹ جماعت نے پیراگوئی کے اصلی باشندوں کی اپنے ہموطنوں کے دستِ تسلط اور سکاری و عیاری سے حفاظت کرنے کی غرض سے۔ ان کی ایک نو آبادی قائم کی۔ جس میں کسی ہسپانوی کو داخل ہونے تک کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے وہاں کے اصلی باشندوں کو لکھتا پڑھتا اور دوسرے مہذبانہ کام کاج سکھائے۔ اور انہیں ان کی ٹوٹ مار سے بچایا۔ آ رہی کنگسم گریہم تھے۔ کہ وہاں تمام زراعتی زمینیں اور کارخانے ان لوگوں (اصلی باشندوں) کی ملکیت تھے۔ جنہیں وہ دو جلیسوٹس کی، جو ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ہدایت اور مدد سے جو تباہا اور چلایا کرتے تھے۔ اور ان کی پیداوار نیز آمدنی سے اپنا اور اپنے مال بچوں کا شہر کہ طور پر گزارہ کیا کرتے تھے۔ یہ جلیسوٹس بڑے محتسب تھے اور برابر اصلی باشندگان ملک کو سکھاتے پڑھاتے اور ان میں نیکی کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ وہی ان کی محنت و مشقت نیز کاروبار کی ”اور سیرول“ کے طور پر نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس نئی آبادی میں تیس قصبات تھے۔ جن کی مجموعی آبادی ۱۴۰,۰۰۰ سے ۱۸۰,۰۰۰ تک تھی۔ ان میں یورپیوں آبادی تقریباً نفی کے برابر تھی۔ اس طرح یہ جلیسوٹ پیراگوئی کے اصلی باشندوں کو غلام بنانے کی تحریک

کا نہایت مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ A. Vanished

and Arcadia

”دی ایپوئی سٹیشنس (The Apocryphists) عیسائی

مخیران نوع انسان کی اس جماعت کا نام تھا۔ جس نے امریکہ میں
جیشی غلاموں کو ان کے گورے آقاؤں اور مالکوں کی غلامی اور اس سے
وابستہ ناگفتہ بہ تکلیفوں اور اذیتوں سے آزاد کرنے کی کوششوں میں خود
طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور مستو بنائیاں برداشت کی ہیں۔ جن میں سے
چند ابک کے نام نامی کلارکمن۔ ولبرفورس۔ یکسٹن ہیں۔ جو ہمیشہ ”انسانی دھرم“
کے پیروں میں عزت کے ساتھ یاد کئے جا رہے ہیں۔

افریقہ کے مشنری۔ افریقہ میں کام کرنے والے بہت سے یورپین مشنریوں
نے بھی وہاں کے گورے آبادکاروں کے مقابلہ میں اصلی باشندوں کی حمایت
و حفاظت کا قابل تعریف کام سرانجام دیا ہے۔ جن میں سے ڈاکٹر البرٹ
سوٹزبرگ بھی ایک تھے جنہوں نے وہاں ایک زبردست ہسپتال جاری کیا تھا

عیسائیت اور جنگ و جدل

بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ یسوع کے پریم آپدیش کے باعث صلح جنگ
و جدل ناممکن ہو جانا چاہئے۔ زائد تاریخ میں یہ مخالفانہ جنگ عیسائی مسن کے اندر
برابر اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ وہ انصاف کی حمایت میں جنگ و جدل
کے متعلق سنت اگسٹائن کی دلائل اور سنت تھامس ایکویناس کے ”تین مباح“
کو صحیح تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈیویڈ پیٹر سن اس بارے میں
لکھتے ہیں۔ کہ عیسائیت کے ابتدائی زمانے میں یہ خیال بہت پھیلا ہوا تھا۔ کہ جنگ
و جدل ایک منظم جبرم ہے۔ جس کے ساتھ یسوع کے پیروں کا کوئی تعلق نہ ہونا

چاہتے۔ جسٹن نارڈ، ٹیلیان۔ سپریان وغیرہ بہت سے مذہبی عالموں نے اس مسئلہ کے حق میں کم و بیش زور رکھے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے۔ کہ کسی مسئلہ عیسائی کو ایسی خراب اور شیطانی حرکات سے کسی صورت میں بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہئے، اور بچن نے نہایت جرأت اور دلیری سے اعلان کیا ہمارے دین و ایمان کے دشمن یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ ہمیں حکومت کی حمایت میں اسلحہ سجا کر ان کے خون بہانا چاہئے۔ مگر ہم شمشادہ کے حکم سے بھی جنگ میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے۔ خواہ وہ اس کا مطالبہ ہی کیوں نہ کرتا رہے۔

(WORKS OF ORGAIN by Roberts AND Donaldson)

والڈینس کے پیر وہ بھی جنگ و جدل اور کشت و خون سے اصولاً بچتے رہے۔ سو لہویں صدی کے بعض "اینا پیسٹس" بھی جنگ کے مخالف رہے۔ جیکب بوہیم نے (۱۸۶۷ء تا ۱۸۷۵ء) سپاہیوں کے پیشے کی بھی مذمت کی۔ سترہویں صدی میں جارج فوکس نے جیل میں جہان پند کیا۔ لیکن پارلیمنٹری فوجوں میں شریک نہیں ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے کراویل کے کشتروں سے یہ صاف کہہ دیا کہ میں زندگی اور طاقت کی نیکی میں ایمان رکھتا ہوں۔ جو جنگ کے تمام مواقع کا بھی خاتمہ کر دینے والی ہے۔ ۱۸۶۱ء میں لنڈن کے اندر ایک جلتے ہیں "محمد داندہ نصیحت اور تنبیہ" کے عنوان سے ایک اعلان تیار کیا گیا۔ جس میں سب دوستوں سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ اپنی سلطنتی محاورات کا خون بہانے کے لئے دوسروں کے ساتھ ہرگز شریک نہ ہوں، بلکہ جون ولیمس لوگوں کو یہی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ کہ "خود غرضی اور لالچ کا نتیجہ ہمیشہ جنگ ہی ہوتا ہے۔ طاقت و دولت کی خادمہ ہے۔ اور اسی کی بدولت ان سب سودوں اور کارردائیوں کی حمایت ہوتی ہے۔ جو عالمگیر نیکی کے خلاف ہیں۔ اور اس طرح جنگ و جدل کے بیج کی آبپاشی ہو کر وہ کوسیلیں شاخیں اور پتے نکالتا ہے۔ نیز

چھوٹا پھلتا ہے، ٹالسٹائی اور ڈو فوبوس جماعت کے پیروؤں نے جنگ و جدل سے بالکل ہی قطع تعلقی کر لیا تھا۔ اور اب بھی کئی مخالف انجمنیں قائم ہیں۔ جن کے ہزاروں عیسائی ممبر ہیں۔

انسانی دھرم کا کوئی پیرو اس بارے میں قوثک و شنبہ کر سکتا ہے کہ حضرت یسوع نے درحقیقت جنگ کی ممانعت کی ہے یا نہیں۔ لیکن اس بارے میں اُسے کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جنگ ہر طرح سے محبت اور تحمل کے ان اصولوں کے خلاف ہے۔ جو یسوع اور بدھ کے اقوال میں ہر جگہ نمایاں طور پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس یا اُس جنگ کے حق میں جو بھی پُر نہور دلائل پیش کی جائیں۔ ان سے اس صداقت کی کسی طرح بھی تردید نہیں کی جاسکتی کہ ”جنگ بدی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔“ اس لئے اس کا جلتی بھی جلد خاتمہ ہو جائے۔ اتنا ہی اچھا ہے۔ اور ایک آدرش حالت“ کے لئے پہلا قدم صرف یہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہ میں اور آپ ذاتی و افرادی طور پر فوراً جنگ و جدل کا سب خباں اپنے دل سے دُور کر دیں۔ جس طرح کہ ایک مشراب خوری سے پرہیز کرنے والا مشراب کا خیال اور گوشت خور سے پرہیز کرنے والا گوشت کا خیال ترک کر دیتا ہے، یہی معنوی معقول پسندی اور عام عقل کی بات ہے۔ بعض بھلے آدمیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دُنیا میں صنعتی طور پر امن و امان قائم ہونے سے پہلے چند جنگ لازمی طور پر ہونے چاہئیں۔ لیکن یہ ایک نرا اور کوراوہم ہے۔ کہ مزید جنگ و جدل کا نتیجہ دوستی، صلح اور امن ہوگا۔ اور جتنے زیادہ ٹینک اور بم بنائے جائیں گے۔ اتنی ہی جلدی امن و امان کا سنہری زمانہ رونا ہوگا۔ کیونکہ جنگ سے ہمیشہ جنگ ہی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آم سے آم اور بول سے بول پیدا ہوا کرتا ہے بقول لیب کہ ”از سکانات عمل غافل مشو گدَم از گندم بر وید جو زبُو“۔ نیز ہر آنکہ تخم بدی کشت و ختم نیکی داشت دلِ مرغِ بیہودہ بخت و خیالِ ہلاکت

امن و تصرف امن سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور نیکی نیکی سے ہی۔ نفرت۔ لالچ، انتقام، خوف، پہلے ان سب مکروہ جذبات کی بیخ کنی لازم ہے۔ لیکن کیا کوئی سپاہی ہم کے گولوں اور گولیوں پر ایمان رکھتا ہوا ایسا کر سکتا ہے؟ پہلے قوموں قوموں میں باہمی عدل و انصاف کا راج قائم کر کے انہیں ہر طرح کے کاموں اور ان سے پیدا ہونے والی دولت و ثروت کو ایمان داری و دیانت کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لینے کا سبق سکھانا ہوگا۔ لیکن کیا کوئی سپاہی اس سبق کی اہمیت و عظمت کو صاف طور پر سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مدتیہ سمجھتے رہیں گے۔ کہ سیاسیات کی گتھی ہمیشہ تدار کی نوک سے ہی بوجھائی جا سکتی ہے۔ تب تک وہ اسے دانش مندی، دُور اندیشی، محبت۔ صبر اور انصاف سے سلجھانے کا خیال تک بھی کبھی اپنے دل میں نہ لاسکیں گے۔ کیونکہ جنگ انسان کے ضمیر کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ شریف مردوں ہی نہیں بلکہ غیوروں کو بھی عزائے والے شہید، چیتے اور بھونکنے والے کتے بنا دیتا ہے۔ یہ امن پسند شہریوں کو وحشی، مکار، جھوٹے دغا باز، قاتل اور سفاک حیوان بنا انسانوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تہذیب و ترقی کی تمام اہمیت و عظمت کو فنا کر کے انسانی زندگی کے تقدس و پاکیزگی سے انکار کرتے لگتا ہے جو کہ مجبسی اخلاق کا ایک ایسا اہم اصول ہے۔ جس پر اس کی جُولی ہوئی ہے۔ یہی ہر تہذیب کے تنزل و تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جس کے اثر سے عام آبادی بھی کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ جمہوری حکومت اور شہری آبادی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ مطلق العنانی کا بہترین معاون اور مددگار ہے۔ یہ عورتوں کی پوزیشن کو درجہ سوات سے گرا کر انہیں سرگرم شہری کی زندگی سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ آزاد شخصیت کو ایک قادرِ مطلق کی ماتحتی میں لا کر اس کی آزادی و حریت کا خاتمہ پڑھ دیتا ہے یہ ہمیشہ فیسزم اور سلطنت پرستی کا نقیب و سفیر ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک پیدا گشتی سپاہی ایک پیدائشی غلام بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو غلام بنانے کے لئے بڑے بڑے غلام و احفام سے

باہر نکلتے ہیں۔ وہی بہت جلد فراموش ہو جاتے ہیں۔ یہ مخالف جنگ کا کوئی من گھڑت افسانہ نہیں۔ بلکہ صفحات تاریخ کی ایک سنجیدہ سچائی ہے۔ جس کی صداقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے خواہ اور کوئی فریق بھی کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو۔ ”مخالف جنگ امن پسند ہی کو بھی کسی طرح جھوٹا ثابت نہیں کیا جاسکتا وہ خواہ مرد ہوں یا عورتیں سب کے سب ایک میدان پر قدم زن ہیں۔ جو دیر، سو برا نہیں امن کے مندر، تاک پہنچا ہی دینگا۔ جس کے خوشنما مبنیادی ستون محبت، انصاف، آزادی اور خوشحالی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا ستون محبت اور پریم کا ہے۔ کیونکہ محبت اور پریم ہی صرف عالمگیر امن و امان کے سہری دن کو نزدیک سے نزدیک تر لاسکتے ہیں۔ آج تو ہم انگلستان کے مشہور شاعر ٹینیسن کے الفاظ میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں :

”آہ! وہ مبارک دن کب آئیگا؟ جبکہ سب انسان نیا ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص کا اپنا راج ہوگا۔ دنیا میں روشنی کی ایک پرنور کرن کی مانند وار پار پھیلا ہوگا اور نیلگوں مندر میں اس کے عکس سے ایک منور راستہ بنا ہوا نظر آئے گا۔“

برطانیہ کی ”کوہنرڈ“ جماعت کو اس بار سے ہیں ایک نہایت مبارک خیال صوبہ تھا۔ وہ یہ کہ جو بھی تو ہیں برطانیہ کے ساتھ برسر جنگ ہوں۔ اور خصوصاً جنہیں برطانیہ کی جنگی سرگرمیوں سے کچھ نقصان پہنچا ہو۔ وہاں کے باشندوں کو دوستانہ بیغمات اور قابل تدارک خدمات بھیجے جائیں۔ چنانچہ جنگ کریمیا کے بعد انہوں نے فرن لینڈ کے ساحلی علاقوں کے باشندوں میں اپنا ایک ”پریم مشن“ ان لوگوں سے دوستی اور محبت کے تعلقات پیدا کرنے کے لئے بھیجا۔ کیونکہ اس جنگ میں اس علاقے کو برطانیہ کے ماحول بہت نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے ان کی امداد کے لئے فوہراہ پڑنا چند جمع کیا۔ اور اس طرح خلیج بھنبیا کے مصیبت زدہ ساحلی باشندوں کو صف

مہو کوں مرنے سے ہی نہیں بچایا۔ بلکہ اُن کے ذرائع روزگار کو بھی پھنٹ کر کے اُن کے دل سے اس تلخی اور عداوت کو دُور کرنے کی بھی کوشش کی۔ جو دورانِ جنگ میں پیدا ہونے لگی تھی۔ اور اُن کو پھر ”کی طرح ہم پیرِ انِ انسانی دھرم“ بھی دُنیا میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔

حکومتوں اور ریاستوں کے اس باہمی جنگ و جدل کے علاوہ عیسائیوں نے مجلسِ امنِ زمان کے سلسلے میں انسانیت کے جذبات بھیلانے کے لئے بہت کچھ کام کیا ہے۔ دودھ میں کبھی شمشیر زنی کی نمائندگی نہ کی گئی تھی۔ بلکہ جوری سلمہ میں راہبِ ٹیلی فاکس نے فنانسائٹس کو بند کرانے کی کوشش میں ہی نمائش گاہ کے اندر اپنی جلالتِ ریاں کر دی تھی۔ زائدِ سطحی میں چرچ کی کوششوں سے انسانی فتراتی بند کر کے ”انسان اور خدا کے درمیان ایک صلح نامہ امن و امان کا اعلان کیا گیا تھا۔ سنت کیمپٹن نے اُٹلی کے مختلف شہروں کے درمیان رشتہ امن قائم کر لیا۔ چرچ نے خول ہریم مقابلہ آریٹوں (Duel) کی بھی حوصلہ شکنی کی۔ جلی اور الجڈٹائن میں امن و امان کی علامت کے طور پر حضرت مسیح کے گرانڈ ٹیلریت نصب کیے گئے۔ ”انسانی دھرم“ بھی ہمیشہ اور ہر جگہ امن ہی امن دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی کو ترقی دیتا ہے۔

۷۔ عیسائیت اور نفرت و حقارت

عیسائیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم کسی مرد یا عورت کے ساتھ اُس کے کسی گناہ، مجرم، قصور یا کمزوری کے باعث نفرت و حقارت سے ہرگز پیش نہ آئیں۔ اور گناہ کاروں کو گناہوں کے دلدل سے بچانے یا نکالنے سے کبھی بائوس نہ ہوں۔ خواہ وہ اس میں کتنے ہی گہرے کیوں نہ چھنے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاقی بدیاں بہت مضبوط اور زبردست ہیں۔ لیکن محبت اور نیکی اُن سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ محبت نے ہی

میری میکڈالین جیسی فاحشہ اور انوکھی مالا جیسے تفریق اور ڈاکو دلی بدل کر انہیں سنت اور جھسم پر چارک بنوایا۔

ہر ایک رنجیتاں میں بھی ایک خاص گہرائی پر پانی موج وہ ہے۔ اسی طرح بچی اور پاکیزگی بھی ایک گرے سے گرے ہوئے مرد یا عورت کے دل کی اندرونی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں ضرور موجور ہتی ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ محبت اس کی تلاش میں گہرے سے گہرا کھودنی چلی جائے۔ حتیٰ کہ وہ آخر میں اس کی خالص پاک و نیک روح تک پہنچ جائے۔ ایک سچا عیسائی کسی شراب فروش مرد یا عصمت فروش تجھ سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ اور نہ اس کی اصلاح سے بااؤس ہو کر اس سے منہ ہی پھیر لیتا ہے۔ وہ نہ کسی شادی، زانی، بازکار، قاتل، سپاہی، عیوٹ، نجوس، مائشی یا بادی و گناہ کے کسی اور ہی بد قسمت غلام کی بدتمیزی کی طرف سے کبھی بااؤس ہو سکتا ہے۔ یا اس سے نفرت کر سکتا ہے۔ بلکہ برعکس اس کے وہ اسے برا اور اذیت سے اپنی بھارتی سے لپٹائے کے لئے بہ مذموم پر اضطراب ہو کر اکٹھے ہی گر بڑھتا جاتا ہے۔ وہ گنہ سے نفرت کرتا تو ابھی گنہگار سے محبت کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی اس کا گناہ انہیں ہوتا۔ جو بھراٹھ ہی نہ سکتا ہو۔ کیونکہ کوئی شخص بھی خواہ کتنا ہی وحشی اور ناقابل اصلاح کیوں نہ ہو۔ جو حقیقت انسانی خواص سے بالکل ہی خارج یا غاری نہیں ہو سکتا۔

یہ ایک لامحدود امید اور لامخوک عقیدت مندی کی تعلیم ہے۔ یہ ہی امید پرستی کا جوہر ہے جو ہمیں ہمیشہ اس بات کے لئے ابھارتی اور گمانی رہتی ہے کہ بچی اور پاکیزگی کے راستے تمام بھولے اور ہٹکے ہوؤں کو بھر اس پر لاسنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور صرف محبت ہی یہ ملجھو دکھا سکتی ہے۔ کیونکہ صرف محبت ہی گناہ کی آغوشوں کو کاٹ کر گنہگاروں کو ان کے آزاد کر سکتی ہے۔ آپدائش لعنت، علامت، سزاؤں یا اور کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک نہایت شان دار اور نتیجہ خیز عملیات ہے۔ جس کے لئے

ہمیں عیسائیت اور بڑھ دھرم کا ممنون احسان ہونا چاہئے۔ جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ کہ محبت ہی سب پر فتح یاب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ محبت ہی حقیقتاً سب سے زبردست طاقت ہے۔

”جو تندرست ہیں، انہیں کسی معالج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف بیماروں کو معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نیکیوں سے توبہ اور شہنشاہی پانچ کرائے کے لئے نہیں آیا۔ صرف بدوں اور گنہگاروں سے توبہ کرائے کے لئے آیا ہوں۔“ .... ”تم میں سے کون ایسا شخص ہے۔ جس کے پاس سو بھڑی ہوں اور ایک بھڑک ہو جانے پر وہ باقی تانوں سے بھڑوں کو بھی تنگ ہیں چھوڑ کر اس ایک گم شدہ بھڑکی تلاش میں اُس وقت تک مارا مارا نہیں پھرے۔ جب تک کہ وہ اُسے پھر نہ ڈھونڈ لے۔“ .... خراسیوں اور ان کے محروموں نے دو نوئے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شخص گناہگاروں کو چھاتی سے نکالتا ہے۔ اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔“ ....

۸۔ محبت کی طاقت

محبت گناہگار کو نکال کر لیتی ہے۔ وہ فیاض بھی ہے۔ اور نکتہ جین بھی، وہ دوسروں کا انصاف سختی کے ساتھ نہیں کرتی۔ ایک سچا عیسائی اپنے ہمسایوں کی نکتہ جینی کرنا ہوا تلخی سے کام نہیں لیتا۔ نہ وہ کسی کی کمزوریوں کے لئے اس کی مذمت ہی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ دنیا میں مکمل اور شہنشاہی کوئی بھی نہیں ہو سکتا پھر کسے یہ حق حاصل ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر ان کا انصاف کرنے کی جرأت کر سکے؟ کس نے کبھی نہیں کیا؟ کون گناہ نہیں کر رہا؟ یا کون کبھی گناہ نہ کرے گا؟ یسوع کے یہ الفاظ ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔

”تم میں سے وہ جو گناہ سے پاک ہو۔ اس پر پہلا پتھر مارے“

ایک برصغرت عورت کی داستان حضرت یسوع کی زندگی میں ایک نہایت ہی خوب صورت اور کبھی مدھم نہ پڑنے والا اُبھر والی اخلاقی نقش ہے۔ کیونکہ کیا پُر ملازت، غیر فبا ضامنہ الفاظ پھٹروں سے بھی زیادہ سخت اور دل شکن نہیں ہوتے؟ ”کسی کے اعمال و افعال کی جانچ پڑتال نہ کرو۔ تاکہ تمہیں بھی نہ جانچا جائے!

”واپس بھاٹی کی آنکھ کا تشکا کیوں دیکھتا ہے؟ جبکہ تو اس شہتیر کا کچھ بھی خیال نہیں کرتا۔ جو کہ تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ اور سکار پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر تو نکال ڈال۔ میں تجھ پر کیا الزام لگاؤں؟ جا! پھر گتہ نہ کرنا!

پیروان انسانی دھرم کو عیسائیوں سے بھی زیادہ فباض ہونا چاہئے۔ کیونکہ اب تو ہم کچھ کچھ یہ سمجھنے لگے ہیں۔ کہ لوگ ایک خاص طریق عمل کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ پچار سے ہمیشہ ایک بڑی حد تک اپنے پیشینہ اور وراثتی اثرات، بچپن۔ اور گذشتہ زمانہ کی عادات اور حالات۔ یا مادائستہ حلقی و پیچیدہ کمزوریوں۔

(subconscious Complexes) کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے لئے انہیں الزام نہیں دیا جاسکتا۔ اکثر پچار کے طور

حقیقت یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس لئے وہ متابل معافی ہیں۔ ایک فرانسیسی ضرب المثل ہے ہر ایک بات جان لینے سے سب کو معاف کر دینا پڑتا ہے۔“۔ انسانی دھرم کے ہر پیر و کو اپنے دل میں بار بار اس خیال کو روزانہ دوہراتے رہنا چاہئے۔ اپنے آپ کو اتنا اچھا اور نیک سمجھتے رہنے، اپنے سب دوستوں اور ہمسائیوں کی ہر وقت ہی اپنی دماغی خوردبین کی مدد سے نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے رہنے سے بڑھ کر بھدا، کینہ پن، خود سنائی اور پاچی پن تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نکتہ چیں ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کے بڑے سے بڑے نمایاں عیوب سے بھی لاعلم ہو کر رہتے ہیں۔ رشتہ دار خود تو اتنے زیادہ اندر سے نہیں ہوتے۔ جتنا کہ وہ

اور دل کو سمجھتے ہیں۔ یا بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں۔ کہ ہم دوسروں پر کچھ اُچھال اُچھال کر ہی اپنے چال چلن کی سیارہ کی دھوکہ کرا سے سفید براق بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہر حال دُنیا اتنی بیوقوف یا اندھی نہیں، جتنی کہ وہ سمجھتے ہیں۔ دُنیا بھر کی ہر سوسائٹی میں ہی گپ بازی۔ غیبت اور بدگوئی کا بازار گرم رہتا ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی ہی لوگوں کا سب سے زیادہ ہر دُشیز مشغولہ ہے۔ تماش، شطرنج، چوسر گتھ یا اور دیگر ہر قسم کے کھیلوں اور تفریحات سے بھی بدرجہا بڑھ کر، بلکہ بعض اصحاب تو اسے ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی مسرت سمجھتے ہیں۔

ہم پیروانِ انسانی دھرم کو بھی ہمیشہ شہادتِ امیرِ زبان و رازی اور خود پرستی سے نہایت احتیاط کے ساتھ بچتے رہنا چاہئے۔ ہمیں ہمیشہ اور زیادہ دوسروں کے اوصاف اور اُن کی نیکیوں کو ہی سوچنا اور اُن کا ہی ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ اور اُن کے عیوب کا صرف کبھی کبھی۔ خاص اور ضروری موقعوں پر، اور وہ بھی شخصی اصلاح کی نیت سے، اس حالت میں بھی ہمیں اس کے متعلق بہت سی باتیں نہ بنانی چاہئیں بلکہ اپنے دل ہی دل میں خاموشی سے یہ عہد کر لیں چاہئے۔ کہ ہم اپنے پریم، دور اندیشی اور دانائی کی مدد سے غلوں بھائی یا ہمیں کے اس عیب کو دور کر کے ہی رہیں گے۔ غرضیکہ جب ہم دوسروں کا ذکر کریں۔ تو ان کے اوصاف اور نیکیوں کا ہی ذکر کریں۔ ورنہ بالکل خاموش رہیں اگر ہم اُن کی ختمہ چینی ہی ضروری سمجھیں۔ تو ہمیں علیحدگی میں اُن کا ذکر کرنا چاہئے۔ وہ بھی اس نیت سے کہ اس لئے انہیں کچھ فائدہ پہنچے۔ غرضیکہ ہمیں کسی کی غیبت کر کے اُسے پر گز بدنام نہیں کرنا چاہئے۔ شواہد و بذنامی واقعات اور حقیقت پر بھی کیوں نہ مبنی ہو۔ کیونکہ محبت سے عاری صداقت بھی اکثر جھوٹ بن جاتی ہے اور بغیر دلی فیاضی کے کسی امر واقعہ پر غور کرنے سے بھی

بلاشبک و شبہ ایک فرضی افسانہ ہی ثابت ہوتا ہے :

اس لئے آپ بھی اپنی زندگی کا یہ ناعدہ بنا لیجئے۔ کہ ”ہم ہمیشہ دوسروں کی نسبت اچھی رائے ہی ظاہر کیا کریں گے۔ اور اگر کوئی بُری بات کہنے کی ضرورت بھی درپیش آجائے گی۔ تو شخص متعلقہ یا اس کے کسی خیر اندیش ناصح کے پاس جا کر نہایت محبت اور بربریم بھرے الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ کیونکہ انسانی جھوم شرارت آمیز اور غیر فیاضانہ باب کو نہایت سختی کے ساتھ ناپسند کرتا ہے اور اس بد عادت کو چرانے و قیادوسی شہروں کی گندی اور غلیظ کھلی نالیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ جو ہر وقت چاروں طرف بدبو، لفضن۔ وبا اور بیماری پھیلاتی رہتی ہیں :

اس لئے آئیے! اب ہم تہذیب سے یہ کوشش کریں۔ کہ ہم اپنی مجلسی فضا کو ہر طرح پاک، صاف اور صحت بخش بنائیں گے۔ اور اُسے کبھی گندہ نہ ہونے دیں گے

اخلاقیات

عیدائیت نے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی اقوال و احکام بھی ہمارے نذر کئے

ہیں۔ مثلاً :-

”ہر ایک شخص کو جو کسی عورت کو شہوت آمیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نہ لگاؤ نہ کرے۔ جو مانی نہ سہی۔ بلکہ دلی، دماغی و خیالی..... جھوٹ کو چھوڑ کر تم سب، بلکہ تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کے ساتھ سچی سچی باتیں کیا کرو.....“ سورج کو اپنے غمخہ پر نہ چھینے دو! یعنی دن چھپنے سے پہلے پہلے ہی اپنا غصہ ٹھنڈا کر دو..... لاشعاب سے بدست نہ ہو کیونکہ اس میں ہی سب فتنہ و فساد پوشیدہ ہے.....“ اگر کوئی کچھ کام نہ کرے۔ تو اُسے کھانا بھی نہ چاہئے“

”بیٹی کرنے سے کبھی نہ ہٹکو،“..... ”جو شخص بات چیت میں لغزش نہیں کھاتا نہ ہی مکمل انسان ہے“..... ”بھائیو! کبھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ بناؤ،“..... ”دیکھو! میں سب چیزوں کو ہی نئی بنانا رہتا ہوں“.....

”اعتماد زندگی کی ابتدا ہے اور محنت اس کی انتہا“ دست اگن سلی،
 ”بادشاہ بھی دھرم (چمچ) سے بڑھ کر نہیں“... دست امیر و سی،
 ”بدی سے پرہیز کرنا ہی سچا روزہ ہے“ دست باسل،.....
 ”حن کو پاک رکھو۔ تاکہ وہ درحقیقت پاکیزہ رہے“ (کلیمنٹ)،.....
 ”ضمیر کے خلاف کچھ کرنا نہ تو ذاتاً ہی ہے اور نہ خطرات سے خالی ہے“
 ..... (لوکھنر) :

(۱۰)

اسلام دھرم

اسلام بھی ایک نہایت زبردست پرچارک دھرم ہے۔ میں اس کے
 سنجیدہ دار پہلو یعنی اس کی وحدانیت۔ غیر متحمل جنگ جوئی۔ نفلی اوامام۔ خلیفہ
 اور علیحدگی پسندی کے متعلق غیر منطقی دعووں۔ بحالات، حرم، بہشت اور نرج
 روز قیامت اور رسوم ختنہ و قربانی حیوانات۔ انتخابی مطلق العنانی (ڈکٹیٹر
 شپ)۔ کثیرالازواجی (ایک وقت میں بہت سی عورتوں کے ساتھ شادی) وغیرہ
 مسخفانہ قواعد متعلقہ طلاق۔ خون صورت گری کی ممانعت۔ اکثر رسمی دعاؤں۔
 فرشتوں۔ جنوں، شیطانوں وغیرہ کے مسائل پر کچھ بحث نہیں کروں گا۔

۱۔ باقی اسلام

حضرت محمد صاحب رسول اسلام (۶۳۲-۵۷۰ء) ایک بہت ہی بڑے
 آدمی ہو گزرے ہیں۔ ابھی آپ ایک غریب نوجوان ہی تھے کہ آپ کی انصاف
 پسندی اور دیانت داری نے ”الابین“ یعنی ”مصف مزاج“ جیسا عربی
 مجلسی انقباب حاصل کر لیا تھا۔ آپ کے پاکیزہ چال چلن نے ایک چالیس سالہ
 مال دار یودہ خاتون حضرت خدیجہ کے دل کو آپ کا ایسا گرویدہ محبت بنا لیا کہ آپ
 نے پچیس سال کی عمر میں ہی اس سے شادی کر لی۔ اور وہ اپنے آخری دم یعنی

پورے بیس سال تک آپ کی محب رفق و مددگار رہیں ۞
 حضرت محمد صاحب نے چالیس سال کی عمر میں اپنے ہمدردوں میں اپنے
 مذہبی عقائد کا پرچار کیا جو یہودیت اور عیسائیت سے ہر ت کچھ ملتے جلتے تھے۔
 اس لئے شروع شروع میں آپ کی سخت مخالفت ہوئی۔ اور آپ کو ہجرت کر کے مکہ
 سے مدینہ چلے جانا پڑا۔ مدینہ میں آپ نے اپنے پیروں کی نئی جماعت کو زیادہ
 بطور ایک اعلیٰ و اوضاع قوانین اور عام مدبر کے تنظیم دینا شروع کیا۔ غرضیکہ جس
 نقطہ خیال سے بھی دیکھا جائے۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں آپ نے جو
 حصہ دیا ہے۔ وہ تاریخ عالم میں نہایت نمایاں ہے ۞

اس زہر زمانہ کا لیکچر نوع انسان کے لئے ایک گراں بہا وارثہ ہے۔
 آپ نے اپنے متعلق کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ”میں گناہ سے بُرا ہوں آپ کے
 پیروں نے بھی آپ کو صرف ایک عظیم الشان رسول ہی مانا ہے نہ کہ انسانی جامعہ میں
 ایک مکمل خدا۔ انہوں نے آپ کو کبھی بھی خدائی درجہ یا دیوتاوی کا سامرتہ نہیں دیا۔ اس
 لئے ہم آپ کی علم امت راز زندگی۔ اور خصوصاً اس زمانہ زندگی سے جو آپ نے مکہ
 میں بسر کیا۔ روحانی عظمت کا نشان دار سبق حاصل کر سکتے ہیں آپ کی عادات
 نہایت پرہیزگارہ تھیں آپ ہمیشہ سادہ خوراک، سادہ پوشاک اور سادہ مکان پر
 مطمئن رہے۔ آپ حرص و طمع سے بالکل آزاد تھے۔ اپنے ایمان کے لئے آپ نے اپنی
 جان تک کو بھی خطرہ میں ڈال دیا اور آخر وطن سے ہجرت کر گئے۔ بعد ازاں یہاں
 مناسب طور پر اہل اسلام نے اپنی تائید کی ابتدا اسی روز سے شروع کی۔ جس روز
 حضرت محمد صاحب کو حضرت ابوبکر کی معیت میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک
 غار میں رہنا پڑا تھا۔ مغرور اور آفتخ مزاج عربوں کے مقابلے میں آپ کو صبر و تحمل کی
 ایک زندہ مثال کو سامنے تھا ہے۔ آپ کا شیریں و کل ہی فیضان آپ کی سب سے عظیم الشان

یہی تھی۔ آپ کی لامحدود فباہمی و خیرات آپ کے غیر دُنیا داروں سے ایک چشمہ کی مانند بہہ کر تمام صحرائے عرب کو سیراب کرتی تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ آپ کے نہایت قریبی شاگردوں اور مریدوں کی سرگرمی، بہادری، جاہلزی سے بے آسانی لگایا جا سکتا ہے جس نے صدیوں تک آپ کی جاری کردہ تحریک میں ایک کبھی ٹھنڈی نہ ہونے والی سرگرمی اور پیاس پیدا کر دی ہے :

۲۔ اسلام اور جمہوریت

اسلام لازمی طور پر اپنی سپرٹ کے لحاظ سے نہایت سادہ اور جمہوریت نواز ہے۔ امیر و غریب۔ نیز حاکم و محکوم کے باہمی تعلقات میں یہ زیادہ بڑھی ہوئی غلامی و ذہیت کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ پروفیسر ٹی۔ نول ڈیک (NOLDEKE) رقمطراز ہیں۔ کہ جس کسی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اُسے ہی وہ سب حقوق مل گئے۔ جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے ادنیٰ پیر و اسلام کو حاصل تھے۔ اور اس نے اُن کے تمام فرائض کی ادائیگی کا بار بھی اپنے سر پر لے لیا۔ اور ساتھ ہی اس کے کسی بھی مسجد میں کہیں کوئی خاصیت ست کسی بیٹے یا ذی حیثیت شخص کے لئے نہیں۔ سب کو پہلو بہ پہلو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ایسا اور افریقہ کے کروٹوں ستم رسیدہ، سچلے ہوؤں اور نوپے کھسوٹے۔ سخت اور غلام باشعوروں کے دیوں میں اسلام ہی انسانی عظمت و شان کی چمک دہی کو روشن رکھ رہا ہے۔ خواہ وہ اب تک کتنی بھی مہم اور تھکی ہوئی نہ ہو گئی ہو۔ دسواں عمری حضرت محمد صاحب مصطفیٰ (نول ڈیک) :

۳۔ اسلام اور رنگت کا تعصب

دیگر تمام عالمگیر مذاہب کی نسبت اسلام عوام کے دلوں سے رنگ و روپ کا تعصب مٹانے اور کم کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ مثلاً افریقہ

کے مسلمان حبشیوں کے ساتھ کچھ عرب ہم مذہب کبھی بھی اچھوتوں کا سا سلوک روا نہیں رکھتے۔ لیکن یورپین عیسائی، حبشی عیسائیوں کے سایہ سے دور بھاگتے ہیں اور ان سے ایسی ہی نفرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ غلاظت سے۔ ایک ترکی ادیب مسٹر غلیل خاں یہ منظر از ہے۔ کہ جب کوئی مسلمان واعظ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں بھول کر بھی کسی کو اس بات کا خیال تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ یہ لوگ کما لے ہیں یا سیلے۔ وہ اپنی قسمت انہیں کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور انہیں میں آباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ اکثر وہیں مستقل سکونت اختیار کر کے انہیں میں شادی بیاہ بھی کر لیتا ہے اور ہر طرح ان میں مل کر ایک ہی ہو جاتا ہے دھلیب اور ہلال (The Cross & the Crescent) مسلم سوسائٹی میں شادی اور مجلس میل ملاپ میں رنگ روپ کسی طرح بھی سدّہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ دولت اور تعلیم کا فرق بعض مجلسی جماعتوں میں عدم مساوات ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن نسلی جذبات ان میں مغائرت و منافرت پیدا کرنے کی کوئی بھی طاقت رکھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے

۴۔ اسلام اور جوآ

اسلام بھی ہندو دھرم اور بُدھ دھرم کی مانند جوآ کھیلنے کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ اس بارے میں اس کے احکام نہایت نمایاں ہیں۔ جوآ کھیلنا ایک غیر مجلسی فعل بلکہ خلاف آداب مجلس سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی بنیاد لالچ اور جوش و خروش کے شوق پر ہے۔ یہ مشن کہ گراوٹ کا ایک کھیل ہے۔ چین۔ جاوا۔ انگلستان اور بہت سے دیگر ممالک میں یہ بہت عام ہے۔ پیشمار گھراس سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس سے غریبوں کی اخلاقی طاقت اور داعی سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ خیر ایتی مقاصد کے لئے جوآ بھی زمانہ حال کے مکاروں کی ایک ایجاد ہے۔ جسے انہوں نے اپنی گنگار ضمیر کے اطمینان کے لئے جاری کر رکھا ہے۔ اس لئے آپ کو یہ عہد مصمم کر

سینا چاہئے۔ کہ ہر حالت میں اس مجرم سے دُور بھاگیں گے۔ کیونکہ بغیر کسی معاوضہ کے کچھ حاصل کرنا کبھی بھی جائز نہیں کہلا سکتا۔ اس خرابی کا پرچار بھی ہمیشہ عوام کی اخلاقی گراؤٹ اور بے حسّی کی ایک زبردست علامت ہے۔ ”انسانی دھرم“ اسکی مکمل طور پر مذمت کرتا ہے ۝

۵۔ اسلام اور شراب نوشی۔

اسلام نے عربوں کو شراب نوشی اور اس سے پیدا ہونے والی تمام خرابیوں سے بچا کر انہیں سنجیدہ مزاج اور شریف شہری بنا دیا ہے۔ شراب، خانہ خراب کے خلاف اسلام نے جو جہاد کیا ہے۔ اس سے بہت سی قوموں کو بحساب فائدہ پہنچا ہے۔ بعض ممالک میں خاص تقریبات کے موقع پر جو معتدل شرابیں پی جاتی ہیں۔ ان کا استعمال چاہے گناہ نہ بھی ہو۔ مگر ہم پیروانِ انسانی دھرم کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ کہ بہت سے ممالک میں لوگوں کو شراب نوشی کی جو عادت پڑ گئی ہے۔ وہ ایک سخت اخلاقی خرابی اور مجلسی کاذب ہے۔ یہ انسانی شخصیت کے لئے ایک وزّہ مصیبت اور آئے دن کی ناقابل برداشت ذلت ہے۔ یہ ایک ہلکا لیکن قاتل زہر ہے۔ جو انسانی نسل کی ہر طاقت و قوت کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور زمانہ دیوانیت کی ایک شرمناک یادگار ہے۔ جو کسی طرح بھی آج کل کی مہذب سوسائٹی شایانِ شان نہیں سمجھی جاسکتی۔ بدھ دھرم۔ جین دھرم اور ہندو دھرم کی مانند اسلام نے بھی انسانیت کے اس دشمن کو جو زحمت، دلفریبی اور پستی سرور و طاقت کے دلفریب برقعے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ خوب پہچان لیا ہے۔ اور اپنی اس دُور اندیشی و دانائی کے لئے وہ بھی دیگر مذاہب کی مانند ہر طرح تعریف کا مستحق ہے درحقیقت شراب نوشی ایک درپردہ لعنت ہے۔ جس سے ہر ایک پیر و انسانیت کو ہمیشہ پرہیز کرنا اور بچنا چاہئے ۝

۶۔ اسلام اور تربیت نفس

تربیت نفس کے لئے اسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ماہ رمضان میں سب لوگ علی الصبح سے غروب آفتاب تک روزہ رکھیں۔ لیکن بعض مسلمان رات کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ دوسرے مذاہب مثلاً عیسائیت۔ جین دھرم اور ہندو دھرم بھی بعض موقعوں پر ناذہ کشی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن قایم رہنا ذل کو شاید اس رُوحانی ثنائک (طاقت بخش دوا) کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اُصولاً تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ایک ذلت کھانا نہ کھانے کے جسمانی اور اخلاقی صحت کو ضرور نائدہ پہنچتا ہے کیونکہ انسان کو پیٹ کا غلام“ ہی نہیں ہونا چاہئے۔ بھوک اور پیاس بھی قدرت کی زبردست طاقتیں ہیں۔ لیکن انسان کی قوت ارادی ان سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اس لئے ناذہ کشی بھی قوت ارادی کے لئے ایک خاموش ورزش کا حکم رکھتی ہے۔ یہ بھی امن و امان کی حالت میں بہادری کی ایک علامت ہے۔ ایٹمی کمینڈ (ایک یونانی بہادر اور سکندر دونوں پر لڑ سکتے تھے۔ مگر ناذہ کشی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کبھی بھی بھوک پیاس کا مقابلہ کرنے کی جرأت کر سکیں۔ تو آپ کو تربیت نفس اور قوت ارادی خود بخود بطور انعام حاصل ہو جائیگی۔ اور یہ ایسا ہی ثابت ہوگا۔ جیسا کہ آپ صرف اپنی رُوحانی و اخلاقی قوت سے اپنی جسمانی اور مادی ہستی پر فتح پا رہے ہیں۔ اُس مرد یا عورت کی حالت بھی کتنی قابلِ رحم ہوتی ہے۔ جو اس وقت بھی کھانے پینے کی خواہش کو باک رہیں رکھ سکتا۔ جبکہ اس کا فرض اس سے خود انکاری کا مطالبہ کرتا ہے اس لئے آپ کو اپنی بھوک اور پیاس پر قابو حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی، ناذہ کر کے اس بارے میں اپنی طاقت و قوت کا ضرور امتحان لینے رہنا چاہئے۔ لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی مانند زبازہ عرصے تک ایک دم ناذہ

کشتی کرتے رہیں۔ کیونکہ دن بھر کھانے پینے سے پرہیز رکھنا ضرورت سے بہت زیادہ سختی ہے۔ جس سے آپ کے روزانہ کام کاج پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ کہ روزہ کی بدولت ایک دن کے لئے بھی آپ کی مجلس خدمت گزاری کی قابلیت میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ اگر آپ بھی کبھی ایک دفت کھانا نہ کھائیں۔ یا ہفتہ میں ایک مرتبہ پھل یا سبزیاں کھا کر ہی گزارہ کر لیا کریں۔ تو بہت کافی ہے۔ اس سے آپ کے جسم کا زہر ملا مادہ (ٹوکسن) بھی کم ہونا رہیگا۔ اور خود جنسیتی کی عادت بھی کچھ کچھ پیدا ہوتی جائے گی۔ عملی مقاصد کے لئے ہم بیروان انسانی دھرم کو اس کی ابتدا اس طرح کرنی چاہئے۔ کہ ہم ہفتہ میں ایک مرتبہ بعد دوپہر کا ناشتہ یا شام کا کھانا بالکل نہ کھائیں اور ہفتے میں ایک دن خرض کر لیجے کہ اتوار کو ہی، صرف پھل اور سبزیاں کھائے گا اور اوج ڈال دیں۔ اس طرح ہم آج کل کی نئی دنیا میں پڑانی روایات کو جاری رکھ سکیں گے۔

۷۔ اخلاقیات

اسلام ہمارے سامنے ایک نہایت شریفانہ اور سچ پیش کرنا ہے۔ جس کی بنیاد خود جنسیتی۔ بے غرضی، صبر و تحمل اور تمام مسلمانوں کے برادرانہ تعاون پر ہے۔ اسلام نے اپنے تمام پیروں پر غبار کی اماں کے لئے ایک باقاعدہ کم از کم ٹیکس ۱۰ فیصدی کا مقرر کیا ہے۔ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مسلمان دنیا بھر میں ہر جگہ ہی نہایت فیاض و ہماں نواز ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں نہایت نصاحت کے ساتھ بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ کہ ”غریبوں اور یتیموں کی مدد کرو“ ایت ہم یہاں بھی اسلامی علم ادب کے چند نواورات پر غور کریں :-

”بارک ہے وہ، جو اپنا مال و متاع اس لئے خرچ کر دیتا ہے۔ کہ وہ پاکیزہ ہو جائے اور کوئی دنیاوی معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے نیکی

نہیں کرتا۔۔۔۔۔ ”اپنے رشتہ داروں، ملازموں، یتیموں اور غریبوں
 کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ سب آدمیوں سے صداقت آمیز بات چیت
 کرو اور خیرات کرتے رہو۔۔۔۔۔ ”کیا تو اس بے حد ہمدردانہ
 راستے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ قیدیوں کا نادان ادا کر کے انہیں چھڑا
 بھوکوں، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور ان لوگوں کو کھانا کھلا۔ جن کے منہ
 خاک میں بھرے ہیں۔۔۔۔۔ ”لعنت ہے ان پر، جو نیکی کا دعویٰ کرتے
 ہیں۔ لیکن حاجت مندوں کی حاجت رفع نہیں کرتے،“۔۔۔۔۔ ”سو
 کھانا چھوڑ دو،“۔۔۔۔۔ ”کسی کو لعنت ملا مت کر کے یا تکلیف پہنچا کر
 اپنی خیرات کو خاک میں نہ ملاؤ،“۔۔۔۔۔ ”انسانوں میں انصاف کرنے
 ہوئے صداقت کو ہاتھ سے نہ دو، اور اپنے جذبات کی پیروی نہ کرو“
 ”زنا مت کرو، کیونکہ یہ ایک فعلِ بد اور طریقِ مذموم ہے۔ ہر ایک مومن
 کو اپنی آنکھوں کو شہوت پرستی سے بچانا چاہئے،“۔۔۔۔۔ ”بدی چھوڑ کر
 نیکی کی پیروی کرو،“۔۔۔۔۔ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ خواہ
 وہ ایک ہوں یا دو نو اور تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بڑھ چکے ہوں گے
 ہوں۔“۔۔۔۔۔ ”نیکی کرنے والا وہ ہے جو خیرات دیتا ہے، اپنے غیص
 و غضب کو مارتا ہے۔ اور قصور داروں کو معاف کر دیتا ہے،“۔۔۔۔۔ ”اے
 مومنو! انصاف کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہو۔۔۔۔۔“ اپنے
 جانوروں پر اس وقت سواری کرو، جب وہ سواری دینے کے قابل ہوں
 اور جب وہ بھٹک جائیں۔ تو ان پر سے آنز بڑو! بے زبان جانوروں
 کے ساتھ نیکی کرنے اور انہیں دانہ پانی دینے کا بھی خدا اجر دیتا ہے،“
 ۔۔۔۔۔ ”نیک وہ ہیں جو مہربانی برانصاف احکام جاری کرتے ہیں۔ اور

بے انصافی کی ممانعت! نیز بیچی کرتے رہتے ہیں اور وہی سے بازی لے جانے کی غرض سے نہایت سرگرمی سے کوشش رہتے ہیں اور مشکلات و مصائب میں صبر و شکر سے کام لیتے ہیں“.....

”سہارک ہیں وہ جو ہمیشہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز اپنے اعتماد و فرائض نبھاتے ہیں“.....

”اپنے والدین، ارشد داروں، یتیموں، غریبوں، اپنے لواحقین کے ہمسایوں، اپنے پریمیوں، مسافر مسافروں اور سیاحوں کیساتھ

بیٹی اور مہربانی سے پیش آؤ“..... ”حضرت رسول اللہ کے ملازم

آنحضرت کا بیان ہے کہ میں دس سال تک آپ حضرت کا ملازم رہا۔ مگر آپ نے کبھی مجھے ”دوسرو“ بھی نہیں کہا۔“..... ”حضرت محمد صاحب خود ہی اپنے کپڑوں کی مرمت کیا کرتے تھے، خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ اور خود ہی اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھا کرتے تھے۔

کبھی کبھی تو آپ کو بغیر کچھ کھائے ہی رہنا پڑتا تھا۔ آپ جب عرب کے حکمران بھی ہو گئے تھے۔ تب بھی زیادہ تر لھجوروں اور پانی بہرہ کی گزاری کیا کرتے تھے

اور اپنا سب زہید غریبوں کی امداد اور رفاہ عام کے کاموں کی نذر کر دیا کرتے تھے“.....

۸۔ مختصر سوانح عمریابی

حضرت عمرؓ آپ حضرت محمدؐ صاحب کے ایک شاگرد اور مسلمانوں

کے خلیفہ دوم تھے۔ آپ نے ۶۳۴ء سے ۶۴۴ء تک مسلمانوں کی نئی عمارت

پر حکمرانی کی۔ باوجود اپنی کثیرالازواجی۔ سلطنت عرب کی حمایت میں جارحانہ

جنگ جوی اور عقیدت اسلامی کے آپ کا شمار نیک فرمانرواؤں میں کیا جاسکتا

ہے۔ مشر ایس۔ اے ساک آپ کے متعلق رقمطراز ہیں۔ کہ ”حضرت عمر نہایت ہی بے غرض تھے۔ آپ اپنی غیر جانب داری، زبردست قوت ارادی، اخلاقی جرات اور نظام (ڈسپلن) قائم رکھنے کے متعلق سبھی کے لئے خاص طور پر مشہور تھے۔۔۔۔۔ آپ نے مالیہ زمین مقرر کر کے اُسے مصفا نہ بنیادوں پر قائم کیا، آپ نے ایک نہایت وسیع پیمانے پر سڑکیں اور نہریں بنوائیں۔ مسافر خانے جاری کئے۔ انصاف رسانی میں پاکیزگی کو محفوظ رکھا۔ عوام کو مفت تعلیم دی۔ بڑے بڑے اور اباہجوں کی پیشکشیں مت روکیں۔ مذہبی تحمل و برداشت کو ترقی دی اور غیر مسلموں کے حقوق کی بھی حفاظت کی۔“

ریاستی سرپرستی کی تقسیم میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کی کبھی ذرہ بھر بھی طرف داری نہیں کی۔ ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے ہوئے آپ نے ایک عورت کو دیکھا۔ جس کے ارد گرد کئی بچے رو رہے تھے۔ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا۔ کہ بچوں کو کئی گھنٹے سے خوراک نہیں ملی۔ آپ فوراً مدینے واپس آ گئے اور آپ نے اپنے غلام اسلم کو حکم دیا۔ کہ میری پیٹھ پر بہت سا سامان خوراک لا دو۔ اس کے بعد آپ خود ہی وہ سب سامان اس عورت کے پاس لے گئے۔ اسلم نے بہتر اعراض کیا۔ کہ حضور میری پیٹھ پر لا دو سبجے میں لے جاؤنگا۔ مگر نیک دل خلیفہ عمر نے یہ درخواست منظور نہیں کی۔

آپ نہایت سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی پوشاک اکثر پیوند دار ہوتی تھی۔ اور آپ کی خوراک بھی نہایت سادہ تھی۔ یعنی معمولی سوئی اور زیتون کا تیل آپ کی روزانہ خوراک ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کے دستہ خوان پر سرکہ۔ دودھ۔ گوشت وغیرہ بھی آ جایا کرتا تھا۔ کما جاتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ آپ کئی گھنٹے تک محض اس لئے اپنے گھر سے باہر آ کر ملاقاتیوں سے نہیں مل سکے۔ کہ آپ کے کپڑے

مول لیا ہے اور مجھے یہ کوئی گھٹائے کا سودا معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگرچہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ضرورت بھی کسی چیز کی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ درحقیقت ایک سچے درویش تھے۔ جو ہمیشہ سب کی بھلائی میں سرگرم رہتے تھے۔ انگریزی شاخزہنڈ نے آپ کے متعلق ایک نظم لکھی ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ ”ابو بن ادم“ ۛ

بایزید البسطامی (رحمۃ اللہ علیہ) آپ بسطیان میں پیدا ہوئے تھے۔ اور شام کے جنگلوں میں تقریباً تیس سال تک تنگے پھرتے رہے آپ اپنے غر و انکار کیلئے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ”نیک انسان کی تین علامات ہیں۔ سمندر کی مانند فیاض ہو، سورج کی مانند سحران ہو اور زمین کی مانند منکسر المزاج ہو۔“ چوتھیں سال کی عمر میں آپ نے فرمایا ”میری عمر صرف چار سال کی ہے۔ کیونکہ ستر سال تو میرے محض بے عقلی میں گذر گئے۔ چار سال سے ہی مجھے کچھ عقل آئی ہے۔“

حبیب عجمی (رحمۃ اللہ علیہ) آپ بصرہ کے ایک مالدار سود خور تھے۔ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ادھادھر سے اپنے فرض کا سود ہی وصول کرتے ہوئے گھومنے پھرنے میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ اور اس وصولی میں آپ کا جو وقت صرف ہوتا تھا۔ اُس کا معاد حصہ پانے پر بھی اصرار کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک مسلمان درویش سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اور اُس کی باتوں کا آپ پر کچھ ایسا جادو پڑا کہ آپ نے اپنے سب فرض داروں کو اُن کا قرضہ معاف کر دیا۔ اور اپنی تمام دولت خیرات کر کے دربا ئے ذرات کے کنارے اپنے لئے ایک چھوٹی بڑی بنوائی اور باقی عمر اسی میں گزار دی آپ اپنے چال چلن کی پاکیزگی کے لئے خاص طور پر مشہور ہوئے ہیں ۛ

القزالی (۱۱۱۱ - ۱۰۵۴ء) آپ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ نے بغداد کی یونیورسٹی میں فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ آپ یونانی فلسفے کے خاص ماہر جانے جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مشہور کتابوں کا آپ نے عربی میں ترجمہ بھی

کیا ہے۔ بعد میں آپ نشاپور کالج کے پروفیسر بنا دیئے گئے۔ مگر آپ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں اس سے بھی مستغنی ہو کر سکبدوش ہو گئے اور صوفی مذہب کے پیرو بن گئے۔ جو اسلام کا ایک متحمل مزاج روحانی فرقہ ہے۔ جس کے عقاید میں ہمہ اوست، اور افلاطون کے فلسفہ عقاید کی سی زنگت پائی جاتی ہے۔ آپ کی اخلاقی تصنیفات نہایت گراں بہا ہیں اور تاریخ اسلام میں آپ ایک الٰہامی مہمتی مانے جاتے ہیں۔

۱۲۵۷ھ میں آپ نے بصرہ میں ایک یتیم لڑکی کے طور پر پرورش پائی تھی۔ بعد میں زر خمد لوندی بن گئیں لیکن آپ کے آٹا نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اپنی باقی زندگی آپ نے خود ضعیف، ریاضت و پاکیزگی کے کاموں میں ہی بسر کر دی۔ آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ آپ کہا کرتی تھیں۔ ”میں نے اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا ہے“ ایک مرتبہ ایک سوداگر نے آپ کو بہت سی اشرفیاں نقد کیں۔ لیکن آپ نے انہیں منظور نہیں کیا۔

عبد القادر جیلانی - (۱۱۶۶ - ۱۰۷۸) بیرن کاراوی والے آپ کو اسلام کی چند عظیم الشان مہتمیوں میں سے ایک مانا ہے۔ آپ ایک درویش معلم اور ایک سلسلہ اخوت کے بانی مہتمی ہیں۔ ساٹھ سال تک بطور ایک درویش کے بغداد کے قریب رہتے رہے۔ اور ایک کلچ میں قانون اور روحانیت کے معلم بھی بن گئے۔ آپ کے بعد آپ کے لڑکوں اور مریدوں نے ہی آپ کے عقاید کا پرچار کیا۔ اور عوام کو خیرات، بردباری، حلیمی، انکسار اور غریبوں کے ساتھ محبت و پیار کی عظمت سکھلائی۔ آپ کے سلسلہ اخوت کے واعظ اب بھی چین میں پائے جاتے ہیں۔

صوفی دہرم

صوفی دہرم اسلام کا ایک چھوٹا بچا زاد بھائی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے مگر یہ ایک نمایاں طور پر علیحدہ سخر ایک ہے جس کی اپنی روایات، علم ادب اور آدرش بالکل الگ ہیں۔ اس کی کمزوریوں میں اس کا ہمہ اوست کا عقیدہ، یخودی آمیز روحانیت، مجذوبانہ ذکر، عقیقی کا خیال، خاموشی، ترک، وصال، معشوق کی واحد لگن، بدی و بدقسمتی کے صبر و تحمل سے بھری ہوئی برداشت وغیرہ شامل کئے جاسکتے ہیں۔

صوفی مذہب اور نمائشی رسومات

صوفی مذہب ہمیں نمائشی رسم و رواج سے نفرت کرنے اور انہیں فضول سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس بارے میں یہ بڑھ دھرم، نیز عبدیائیت کے quaker کو بیکرا فرقے سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت (قواعد و قوانین) کی طرف سے بالکل بے پروا ہے اور اپنے پیروں کو ہر دان طریقہ، یعنی روحانی طریقہ (راستے) کے پیرو، کا نام دیتا ہے۔

”تو لفظی طور پر دھرموں اور سطحی نمائشوں میں کب تک پھنسا رہیگا؟ اپنے سینے میں محبت کا شعلہ بھڑکایا۔۔۔۔۔ او موسیٰ پسند رسومات کے شیدائوں کا طریقہ ادا ہے۔ اور جن کے دل اور روح محبت کی آگ سے جل رہے ہیں۔ ان کا رسنہ اور ابو قوف ہنستے ہیں۔ اور مسجدوں کی آبیٹ و عظمت کو بہت

بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتے ہیں۔ مگر مغز انسان اور اس کے دل کو ستانے کی
 ہر طرح کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے پہلی یعنی مسجد تو محض ایک صورت
 اور ڈھانچہ ہی ہے۔ دوسری ایک روح اور حقیقت۔ سب سے حقیقی مسجد تو
 پاک لوگوں کا دل ہے (The Persian Myths by

Hadland Davis) (مولانا جلال الدین رومی)

سے دل بدست آدر کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یکدل بہتر است
 ہم پیروان انسان دھرم بھی تو ہم مشینی بُت پرستی۔ مذہبی مضحکہ پرستی۔ طلسمی
 پانی کے چھینٹوں اور تالابوں، دریاؤں یا حماموں میں غسل کو نیز خالی از روح مناجاتوں
 و دعاؤں اور منترؤں کے بڑبڑانے کو، پتھروں کے چومنے، شراب اور ربوئی کھانے
 کی مجلسیں منعقد کرنے، پاک تیل کی جسم یا سر پر مالش کرنے۔ وغایہ جگر گھمانے،
 یادگار پرستی، تیرتھ یا ترا، زیارت، جافو ریل کی قربانی۔ مردوں کے نام پر کھانے
 پینے کے سامان کی خیرات۔ مورتیوں کی سجاوٹ اور پوجا، ایسی ہی دیگر مضحکہ خیز
 رسومات کو محض فضول سمجھتے ہیں۔ جن میں کہ لاکھوں اور کروڑوں آدمی پھنس رہے
 ہیں۔ ہم انہیں یوقوفوں اور کم عقلوں کی فضول و لغو حرکتیں خیال کرتے ہیں۔ اور
 ایسا ہی یہود و مسیحی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی کنکر چبا چکا کہ اپنی بھوک دور کر لے گی کوشش
 کرتا رہے۔ کیونکہ ان رسومات و توہمات میں روح کے لئے کچھ بھی خوراک موجود نہیں
 صرف سُجاری، مجاور اور ملا ہی ان کی بدولت کما کما کہ اپنا گھر بھرتے رہتے ہیں۔
 اور لوگوں کی طاقتوں اور قوتوں کو غلط راستوں پر ڈال کر ان کی رُحوں کو مفلس،
 نادار اور کمزور بناتے رہتے ہیں۔ جب ایسے توہمات اور مختصر و آسان طریقوں
 کو حصول نجات کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اخلاقی ترقی اور روحانی پاکیزگی
 کے مشکل راستے پر چلنے کی ضرورت کوئی کب محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لئے اخلاق

دُفولِ دل گرتا جا رہا ہے۔ مختلف مذاہب تو صرف آپ کے گناہ دھوئے۔ اور روپیوں کے معاوضے میں اُن کی مُعافی کرائے۔ دُعاؤں اور توبہ کے ذریعہ اُنہیں بخشوانے یا تیرہقوں کے بانی میں اُنہیں ڈبانے یا آگ میں جدوائے کا دعوے کرتے ہیں۔ لیکن آپ درحقیقت ایسی آسانی سے اپنے گناہوں کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ نہیں! کبھی نہیں! یہ تو ایک چیخڑی یا جو تک ہی مانند آپ سے جیٹا ہی رہیگا۔ جب تک کہ آپ خود ہی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی سچے دل سے اور نہایت زبردست کوشش نہ کریں گے۔ گناہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ صرف اسی وقت مٹ سکتا ہے۔ جبکہ اس کا خیال روح میں پیدا ہو۔ آگ، پانی یا سونا چاندی تو اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ کوئی پجاری، ملا، دوست یا ہمسایہ کسی منتر۔ جتنے اثر سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ آپ ہی اپنی انتر آتما سے کوشش کرتے ہوئے اگر اُسے تباہ کریں تو کریں۔ کسی مندر، مسجد یا گرجا کے مسکارانہ طریق سے اس کے اثرات کو زائل نہیں کیا جاسکتا۔ گناہ تو ایک ایسے بیج کی مانند ہے۔ جو ہر حال چھوٹتا ہے۔ کو نیلیں نکاتا ہے۔ اور آخر میں اپنے کڑوے پھل بھی چکھنے کے لئے مجبور کرنا ہے۔ یہ تو بیماری کے اس جرم (چھوٹے سے کیڑے) کی مانند ہے۔ جو آٹا نانہ میں ہزار گنا بلکہ لاکھ گنا ہو کر اپنا زہر سارے جسم میں پھیلا دیتا ہے۔ اس لئے اسے ابتدا میں ہی روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

گناہ سے بدی پیدا ہوتی ہے اور بدی سے آگے اور زیادہ بدی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ نیکی کو بالکل دبا لیتی ہے اور قتل کر دیتی ہے۔ صرف نیکی ہی آپ کو بدی اور گناہ سے بچا سکتی ہے۔ کوئی جادو یا پیر زادہ ہمہ گز نہ نہیں بچا سکتی۔ نیکی سب کے اندر موجود ہے۔ اس کی تلاش میں آپ کو کہیں بھی بھٹکنے یا مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں۔ نیکی اور بدی دونوں ہی آپ کی اپنی انتر آتما میں پیدا ہوتی

ہیں۔ اس لئے نیکی کو پانی دے دے کر سینچنے اور برٹھانے کی کوشش کیجئے۔ پھر بدی
خوبہ سچو درک کر آہستہ آہستہ مرنی چلی جائیگی۔ یہ لازمی ہے۔ لابدی ہے اور قدرت
کا ایک اٹل نیم ہے۔ اس عمل میں وقت بھی آپ کا سب سے بڑا معاون و مددگار
ہے۔ گناہ کے ساتھ جدوجہد کر کے اُسے دبائے اور بھگانے کی کوشش نہ کیجئے۔
بلکہ نیکی کی آگ کے سہارے اُسے گلانے اور اڑانے میں لگے رہئے۔ آہستہ
آہستہ وہ خود ہی غائب ہوتا چلا جائیگا۔ سردی یا اندھیرا دور کرنے کے لئے بھی
تو آپ کوئی جنگ و جدل نہیں کرتے۔ صرف آگ یا چراغ جلا دیتے ہیں اور انہیں
آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ تر حرارت اور روشنی دیتے رہتے ہیں سو راج بھی کہہ اور
دھند کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ صرف جھکنا شروع کر دیتا ہے اور
کہہ یاد دہند اپنے آپ ہی مٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی اور خیر اندیشی سے بدی
اور گناہ مٹانے کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی مسرت اور خوشی کا سیدھا
اور سچا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام دھرم، دھوکا، مکاری اور ریاکاری
ہے۔ اسی لئے انسان دھرم بہانگ ڈھل بیہ اعلان کرتا ہے۔ کہ

”توہمات سے نفرت کرو اور اپنے اندر نظم و ڈالو!“

”جس کسی کو بھی گناہ کا کانٹا اذیت پہنچاتا ہو۔ اس سے یہ کہہ دیجئے۔ کہ
”پیارے غریب بھائی! اس کانٹے کو نکال ڈال! اور نہ تیری تباہی میں کچھ

بھی شک و شبہ باقی نہ رہے گا۔ تیرے اعمال میں تیری اعمال کی
جو قدر ہے۔ اُسکے کٹنا کو نیکی اور سچے سمجھنے کے پانی سے رگڑ ڈال

اور وہ خود بخود صاف ہو جائے گا،“ (حریری)

۴۔ تصوف اور دیگر مذاہب

صوفی دھرم یا تصوف نے دوسرے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے ان کے

نیک پہلوؤں کی تعریف کرنے کی تحریک کو تقویت دی ہے۔ اسلامی مسائل پر سختی اور مذہبی عدم رواداری کے جھلستے ہوئے رنگ تان میں یہ ایک فرصت بخش اور مغرب منتخب تان کی مانند ہے۔ کیونکہ صوفی کسی بھی مذہب کے نمائندگی رسم و رواج اور عیث غریب طریقوں کی کچھ پردا نہیں کرتے۔ اس لئے وہ نہایت آسانی کے ساتھ اخلاقیات سے پورا پورا ناٹھ اٹھا سکتے ہیں۔ جن کا ہر ایک مذہب نہایت گہرا تعلق رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کس طرح نیچی اور پاکیزگی تمام مذاہب میں نور افشانی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے دایلی اور پوجا پاٹھ کے طریق میں ایک دوسرے سے اتنے ہی دور دکھلائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ زمین سے آسمان !

صوفی دھرم ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے۔ کہ مختلف مذاہب کے بیرونی خول چھلکے کو بھینٹ دو اور اس میں جو گہری یعنی روحانی عنصر پوشیدہ ہے اُسے لے لو۔ ایو قوفوں کو خشک و سخت چھلکے خالی خول کے لئے لڑنے جھگڑنے دو۔ آپ باوام۔ پستہ اور اخر وٹ کی مزید اگر بھی سے لطف اندوز ہونے لہو۔ اسی لئے حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے ۵

ماز قرآن مغز را برداشتیم استخوان پیش رسکان انداختیم

صوفی ہر مذہب کی متبرک کتابوں کا مطالعہ کر کے اُن کی مادہ سے اپنے اندر ایک برقی طاقت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹی۔ جے بوڈر (Boer) فرماتے ہیں۔ اسلام میں شرع شروع میں رُوحانیت کی جو ضرورت تھی۔ اُسے عیدانی ہندو اور پارسی دھرم کے اثرات نے بہت کچھ دُور کر کے اسلام کو نہایت مضبوط بنا دیا۔ اور اس طرح ان نہایت اعلیٰ نشوونما پائے ہوئے تہذیبی حالات نے اسلام میں ایک ایسی مسلسل صورت اختیار کر لی۔ جو عام اصطلاح میں صوفی مذہب یا تصوف کے نام سے مشہور ہے۔۔۔

افلاطونی مسائل نے بھی اس کام میں بہت مدد دی۔ ہندوستان کے یوگ نے بھی کم از کم ایسا
 میں اسلام پر بہت کچھ اثر ڈالا۔ The History of Philosophy of Islam
 صوفی مصنف بدیع زبیر سیوطی - سقوط اور دوسرے
 ہمایویشوں کے کلمات کا ویسے ہی عزت و احترام سے حوالہ دیا کرتے ہیں۔ جیسے
 کہ قرآنی آیات کا۔ اُن کا خیال ہے کہ خدائے تعالیٰ کے طریقے اتنے ہی بیشمار ہیں
 جتنے کہ بنی آدم کے سائنس دانوں نے اس ناقابل تردید صداقت کو نہ کبھی لیا ہے
 اور وہ کلام کھلا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہر مذہب میں ہی کچھ نہ کچھ صداقت موجود
 ہے۔ حضرت عمر خیام کا قول ہے :-

”کعبہ یا بُت خانہ ایک ہی جیسی عبادت گاہیں ہیں۔ گر جاگھر کے گھنٹے بھی اسی
 عبادت کے گیت گاتے ہیں۔ کمر بند۔ دیارسی پجاریوں اور دامن کھنکھاناک
 پادریوں کی کمر کے گرد جو کپڑا یا رسی بندھی ہوئی ہے، اور گر جائیج۔ اور
 صلیب بھی درحقیقت عبادت کی علامتیں ہیں :
 اگر مسلمان یہ جان جائیں کہ بُت درحقیقت کیا ہیں۔ تو انہیں یہ معلوم
 ہو جائے کہ بُت پرستی بھی سچی خدا پرستی سے خالی نہیں (محمود شبستار) :
 کیونکہ وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ درحقیقت ایک ہی ہے۔ اس لئے
 سب مذاہب درحقیقت ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں —
 (جلال الدین رومی) :

۵ حافظا گرامن خواہی صلح کن با خاص و عام

بامسلمانان صد ائد بابرہمن رام رام (حافظ شیرازی)
 مذہب میں جو بھی عناصر کچھ مستقل قدر و قیمت رکھتے ہیں اور وحشت سے
 تہذیب کی طرف انسانی ترقی کا جو راستہ جاتا ہے۔ اس میں فوراً برساتے ہیں۔ اُن

سب کی ہی انسان دھرم کا تعریف کرتا ہے۔ ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سبھی مذاہب کچھ نہ کچھ اچھے خیالات اور شریفانہ آدرش ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ہم اُن کی غلطیوں اور خامیوں کو ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان سب میں جہاں بہت سے وصف ہیں۔ وہاں کچھ نہ کچھ نقائص بھی ضرور ہیں۔ جیسے کہ ہر چہرے کے صاف شفاف پانی میں مٹی اور گار بھی ہوتے ہیں۔ انسان دھرم ان سب پُرانے مذاہب کو نظر کر کے اُن میں سے اخلاق اور رجحانیت کا شفاف اور نرمیل جل حاصل کر لیتا ہے۔ ہم علیحدگی پسندی اور غیر نفاہنی کی اس سپرٹ کی مذمت کئے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتے۔ جو بعض بڑی بڑی مذہبی کتابوں میں کم نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ اگر ہم صرف بائبل، قرآن یا تری سنگ (دو دھون ہی متاثر کتاب ہی پڑھتے رہیں)۔ جبکہ درحقیقت سب ہی کتابیں ہمیں ورثے میں حاصل ہوئی ہیں۔ اور یہ کتنی زبردست بہبودگی ہوگی۔ اگر ہم صرف مسیح، محمدؐ۔ یا یہ زردشت کی تعلیم سے فیض پاتے رہیں۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب ہی مذاہب پرش ہمارے رہنمائی و رہبری کے لئے آئے تھے۔ ہم یہ انتابڑا نقصان کیوں برداشت کریں؟ یا تنگ خیالی کی کسی حماقت کو یہ اجازت کیوں دیں کہ وہ ہمارے اس عظیم الشان ورثے کو یوں لوٹ کھسوٹ کر ہمیں ایسا مفلس اور کنکال بنا دے کہ دنیا کا صرف ایک ہی مذاہب ہمارا اپنا رہ جائے اور باقی سب غیر و بیگانے بن جائیں؟

ہم یہ اجارہ داری کا اصول کسی طرح بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہ صرف ایک بدھ یا ایک رسول ہی کسی خاص زمانے میں ہمیں کوئی تعلیم یا تلقین کرنے کا حق رکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ یقین نہیں کر سکتے۔ کہ یسوع نے موسیٰ کی تعلیم کو بالکل ہی رد کر دیا۔ یا محمدؐ نے یسوع کی۔ یا باب نے محمدؐ کی۔ گویا کہ ہر ایک رسول کی تعلیم بھی

پیرس کی پوشاکوں کے نیشنوں کی مانند ہے۔ کہ بھایشن ایجاد ہوتے ہی پیرانے
 فیشن کی مانند دھو جاتا ہے۔ ہم عقل و دانش کے ایک لفظ کو زندہ رکھنا چاہتے
 ہیں۔ اور ان مہاپیشوں اور مہانتوں کے پریم بھرے ایک ایک کام کی یاد اپنے
 خزانہ دل میں محفوظ رکھنے کے خواہاں ہیں۔ جن سے انہوں نے انسانی تہذیب کے
 خزانوں کو مالا مال کیا ہے۔ کیونکہ کوئی ایک مذہبی کتاب بھی اتنی مکمل نہیں کہ وہ بذات
 خود کافی مافی جاسکے۔ اور کوئی مہاپیش یا مذہبی رہنما بھی اتنا دانش مند نہیں کہ اس
 کی ذات پر ہی تمام عقلمندی اور انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ کوئی مذہبی کتاب بھی ایسی نہیں
 جو ایشور یا خدا کے دماغ سے نکلی ہو۔ یہ بھی انسان کے دل و دماغ کی پیداوار ہیں۔
 اور کوئی انسان مکمل و علیم کل یا سرورگیہ نہیں۔ اس لئے ہر ایک رہنما اپنی تعلیمات میں
 کوئی نہ کوئی ایسی بات جھٹول گیا ہوگا۔ جسے دوسرے نے دیکھ کر پاپہ تکمیل کو پہنچا یا ہو یا
 جسے ممکن ہے کہ ہم پیروانہ انسان دھرم میں سے کوئی اپنے حصے کے طور پر پورا کر جاوے۔
 کیونکہ ہر ایک رسول اپنے حالات، مواقع، اگر و ذرائع کے لحاظ سے عقل و دانش کی لامحدود
 سطح کے صرف ایک حصے تک پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ کسی مرد اور عورت کی کوئی اولاد،
 لامحدود علم و عقل کی مالک نہیں ہو سکتی۔ اور نہ دنیا کے محدود سے معنوں میں کوئی خدا کا بیٹا
 بیٹی یا اس کا ترجمان ہی بن سکتا ہے۔

یہ وحدت پرستی کا وہم ہی درحقیقت علیحدگی اور جدائی کی وسپرٹ پیدا کرتا
 ہے۔ جو ہر مذہب میں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ ہر شے میں خدا کو دیکھنے
 والے پیروانہ ہمہ اوست، بالکس بھی اُسے نہ دیکھنے والے ناسنک پھر بھی اس کو رہنمائی
 خبط کے اس درجہ تک سودائی نہیں۔ کسی بھی ایک دماغ یا آنکھ میں صداقت کے تابان
 و درخشان مہرے کے ہر پہلو بھی چمک دک و دیکھ سکے کی طاقت نہیں۔ جیسے جیسے
 سورج کی روشنی سے بنی نوع انسان کے دل و دماغ زیادہ سے زیادہ روشن ہوتے

جائیں گے۔ ویسے ہی ویسے نئے نئے رسول اور نئے پیغمبروں پر نئی نئی صداقتوں کا اظہار ہوتا جائے گا۔ اور وہ اپنے نئے آدرشوں کے سانچے میں اپنی اپنی زندگیوں کو ڈھال کر اپنی مثال اور نظیر سے دنیا کی رہنمائی کرتے جائیں گے۔ اس لئے دنیا میں کوئی آدرش صحتی یا آخری نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وقت ہمیشہ گزرنا ہی جاتا ہے۔ اور انسان بھی ہمیشہ نرتی کرتا ہوا اپنی تکمیل کے مدارج یکے بعد دیگرے طے کرتا ہی رہتا ہے۔ اس طرح ہر ایک نیاز و حاجی و درجہ پہلے درجے کی نسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے لیکن پھر بھی پُرانے اور قدیم طریقوں کو بالکل ہی ترک یار د نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں جتنا کچھ بھی مفید سالہ ہوا سے نئی تعلیم میں محفوظ ہی رکھنا چاہئے۔ اور اس طرح اس کا مقصد بھی پورا ہونا چاہئے۔ تباہ و برباد نہیں۔

ہم پیردان انسان دھرم اب ان قدیم زندگیوں کی نسبت ایک بہت زیادہ وسیع دائرہ میں اپنی نظر گھما سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ کبھی نہ بھولنا چاہئے۔ کہ ہم اُن کے کندہ ہونے پر کھڑے ہوئے ہی یہ سب کچھ کھ رہے ہیں۔ اس لئے ہمیں اُن میں سے صرف کسی ایک کی ہی عزت نہ کرنی چاہئے اور نہ کسی ایک کی ہی تعلیم سے محبت کرنی چاہئے۔ بلکہ سبھی کی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھ کر اُن کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہئے۔ اور اُن کی مقدس کتابوں کی تقدیس کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہئے۔ کیونکہ سال کے ۳۶۵ دنوں میں ہم صرف بیر۔ اوچے۔ خوبانی یا کوئی ایک ہی جیل برابر نہیں کھاتے رہتے ہیں۔ بلکہ وقت و وقت پر بھی پھلوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے روحانی زندگی بھی مختلف مہا پرستوں کی تعلیم۔ اُن کے کلام اور اُن کی پاک زندگیوں کی شان دار نظیروں سے صحت، طاقت اور قوت حاصل کر سکتی ہے۔ کیونکہ انسان دھرم کی قیاد ہی تیز تخصیص ازرا ایک وسیع اور محروم دھرم کے خیال پر ہے۔ یہ زمانہ ماضی کی تمام دانائی و دانش مندی تو تسلیم

کہتا ہوا اُسے اپنے زمانہ حال کی فہم و ذراست سے تقویت بخشتا ہے۔ اور یہ اُمید رکھتا ہے۔ کہ زمانہ مستقبل میں بھی اس کی ترقی و تکمیل کا یہ عمل برابر جاری رہے گا اور کبھی ختم نہ ہو جائیگا۔ کیونکہ یہ مختلف مادی اصولوں کا کوئی شینی مرکب نہیں۔ بلکہ اُن کے جوہر کا ایک نیا آدرش (New Ideal) جو تمام پرانے آدرشوں کو اپنے اندر شامل کرتا تھا اُن کا ہم البدل کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ایک انگریزی شاعر نے اپنی روح کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے :-

”اے میری روح! جیسا تیرا رفتاری و سرعت رفتاری کے ساتھ موسم بدلتے جا رہا ہے۔ تو بھی زمانہ ماضی کی نیکیاں چھینوں کو چھوڑتی ہوئی اپنے لئے اُونچے سے اُونچے اور بلند سے بلند شاندار محل تیار کرتی چلی جا“

۳۔ تصوف اور خوبصورتی

تصوف یہیں احساس خوب صورتی کے سب سے شریفانہ مسئلے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ جسے اس نے نئے افلاطونی اصولوں سے اختیار کیا ہے۔ صوفیوں کے منظوم علم ادب نے یونانیوں کے فلسفانہ مسائل کو ایک زندہ دین و ایمان کی شکل دے ڈالی ہے۔ بہت سے پہلے ماہرینِ عقل نے خوب صورتی یا حسن و جمال کو اپنی آئندہ روحانی ترقی کے راستے میں ایک روکاوت یا پھنسائے والا جال خیال کیا ہے۔ انہوں نے اس کی صورتِ احساس سے ہی زیادہ تعلق رکھا تھا۔ اس لئے یا تو اس کی طرف سے قطعی لاپرواہی اختیار کر لی۔ یا اس کی خدمت شروع کر دی۔ لیکن صوفی دھرم یہیں یہ بتلاتا ہے۔ کہ ہم اس حسنِ حقیقت کو بھی اپنی اخلاقی ترقی و روشنی کے لئے ایک مضربِ سرچشمہ یا فوارہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ حسن پرستی کے راستے میں گراوٹ کے جو خطرات اور جو گریھے وغیرہ ہیں۔ ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے بھی یہ ہمارے سامنے پریم اور محبت کا ایک نہایت بلند آدرش قائم کر کے

اُسے بچی کے اصل اصول کے سامنے نوع انسان کی دانستہ اور نادانستہ فذنی عقیدت
نظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح یہ خوب صورتی یا حُسن کو اکب ایسا فذنی زینہ مترا
دیتا ہے۔ جس کی مدد سے معمولی مرد و عورت بھی عشق مجازی کی منزلوں سے گزرتے
ہوئے عشق حقیقی کی منزل میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسے بھی بے خوف و خطر طے
کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ صوفی شاعر حضرت جامی فرماتے ہیں :-

”مادے کے ہر ایک ذرے کو اس نے آئینہ بنا دیا ہے۔ جس میں کہ
جلال یا منعکس ہو کہ ہر طرف مجھے اپنے دلدار کا دیدار کر رہا ہے۔ گلاب
کے پھول سے بھی اسی کا حُسن آشکارا ہے۔ جسے دیکھتے ہی بلبل اس پر
پیروانہ وارندہ ہو جاتا ہے۔ اسی حُسن کی آگ سے شمع نے نور حاصل کیا ہے
جس پر پروانے نے اپنے آپ کو نثار کر لیا ہے۔ سورج میں بھی اسی کا جلال
درخشان و تاباں ہے۔ جسے مکمل کا پھول اپنا خوب صورت سرمٹھا اٹھا کر
برابر دیکھتا رہتا ہے۔ بلی کی زلف مشکبیں میں بھی اسی کی چمک مٹی۔ جس نے
مجنوں کے ظاہر دل کو اس کے دام زلف میں پھنسا دیا۔ کیونکہ اسی کے
ذرے بلی کا دلفریب چہرہ منور ہو رہا تھا۔ اور وہی نور اس کے زلف
بیچاں کے ہر بیج و خم کو جگمگا رہا تھا۔“

محبت انسان کو خودی و خود پرستی کے زندان سے آزادی بخش کر کس طرح بے خود
بنا سکتی ہے؟ اس کا اظہار مولانا جلال الدین رومی اپنے اشعار آبدار میں اس طرح
فرماتے ہیں :-

”اوجھت! اور شیریں دیوانہ بن! میں تیرا خیر مقدم کرنا نہیں! تو ہی ہماری
سب کمزوریوں کو دوسرے کرتی ہے۔ تو ہی ہمارے غرور و تکبر، خودی و خود
پرستی کے امراض سے ہمیں سبما کی مانند شفا بخشنے والی ہے۔ تو ہی ہمسای

افلاطون سے۔ توہی ہماری غاٹن ہے۔ توہی ہمارے اس جسم خاکی کو فرشتہ
زمین سے اٹھا کر عرش عالی تک پہنچاتی ہے۔ تمام کود و صحرایہ سے دیدار سے
شاد کام ہو کر فرط مسرت سے ناچنے لگتے ہیں۔“

”انسان دھرم اس تمام خوشی کو کسی خیالی حُدا سے منسوب نہیں کرتا۔ لیکن وہ
صوفیوں کی اس تعلیم کے لب لباب کو سچی اور دلی سرگرمی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ خوب
صورتی نیکی کے اس اصول کا جو قدرت میں پوشیدہ ہے نہایت لطیف طور پر اظہار
کرتی ہے۔ اور انسان کی روح اس کی طرف ایسی ہی متوجہ رہتی ہے۔ جیسے کہ سورج
منکھی کا پھول سورج کی طرف۔ یہی درحقیقت قدرت کا ارادہ ہے۔ یہی وہ زبردست
لبور (Levee) ہے۔ جس سے کہ ہم اپنے آپ کو خود پرستی کی ذیل دلدل سے باہر نکال
کر بدشغلی کی اس دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔ جو ماں جا کر سب مرد و عورت ایک
عالمگیر ہستی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قدرت اور ہندو آرتھ کی خوبصورتی ہمارے
ادپرکیاں اغڑ کر کے ہمیں سحر کر دیتی ہے۔ اور اپنی ہستی کا خیال تک ہمارے دل سے
دور کر کے ہماری ذات میں گہرے طور پر پیوست شدہ خود پرستی کی زنجیروں سے
ہمیں بالکل آزاد کر دیتی ہے۔“

درحقیقت خوب صورتی اخلاقیات کی جوڑہ ہیں۔ دراصل مرد و عورت کی
خوب صورتی بھی ایک نہایت گراں بہار حجت ہے۔ جسے سب کی روحانی بہنری و بہنری
کے لئے کام آنا چاہئے۔ نہ کہ کسی خاص ہستی کی شہوانی نفس پرستی کے۔ ہمارے ذواحت
میں ہر جگہ خوبصورتی کا جو ناموم اور ناپاک استعمال ہو رہا ہے۔ وہ ہر نسل کی روحانی
طاقت کا ایک فوسناک، شرمناک اور غم انجام نقصان کھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ عموماً
خوب صورتی کو قدرت کی طرف سے خوش قسمتی، عیاشی اور شہوت پرستی کا ایک پروانہ
خیال کیا جاتا ہے۔ اُسے روپے کے لئے فروخت کیا جاتا ہے۔ اور شادی کے ذریعہ با

بغیر شادی ہی زنا کاری کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ غرضیکہ شہوانی یداعتدالیوں اور حرام کاریوں کے لئے اُسے ایک ایسا ہی کھل پڑا نہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کلیو پیٹر - بائرن یا میری سٹوارٹ کو خیال کیا جاتا تھا۔ آہ! اس نادرونیاب جو ہر گیس طسیرج ناپاک و لدل میں ڈال کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور بعض ہستیاں جو آپولو اور آتھینا جیسی دلفریب و دلکش ہوتی ہیں اور انہیں اپنی زنا گریاں بائس اور وینس جیسے نا اہل و ناقدر شناس لوگوں کے لئے قربان کر دینی پڑتی ہیں۔

اس لئے خوبصورت مرد اور عورتوں کو ہمیشہ اپنی مجلسی ذمہ داریوں کو پورے طور پر محسوس کرنا چاہئے۔ وہ یکساں طور پر مضحکہ و خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہیں۔ انہیں ہمارے دل اور ہماری رُوح کی روشنی بھی بننا چاہئے۔ انہیں بیماروں کو آرام، غمزدوں کو مسرت، مایوسوں اور بے ہمتیوں کو حوصلہ و ہمت دینا چاہئے۔ نیز ایک نیکی و بھلائی کے کام کی کھلم کھلا یا پوشیدہ طور پر حسب ضرورت اپنی ہستی کے سحر و طلسم سے حوصلہ افزائی کرنی چاہئے۔ انسان و صدم کا سوسائٹی کے تمام خوبصورت مردوں اور عورتوں کے نام یہی پیغام ہے۔ جیسا کہ انگلیز شاعر سپنسر (Spenser) نے بھی کہا ہے:

”نہر ایک جتنی بھی زیادہ پاکیزہ اور بہشتی نور سے معمور ہوتی ہے۔ اُنٹو ہی خوب صورت اور دلفریب جسم اُسے رہنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ رُوح کی مطابقت سے ہی جسم اپنی شکل و صورت حاصل کرتا ہے۔ اور رُوح ہی وہ طاقت ہے جو جسم کو بناتی ہے۔ اس لئے ہر مرد و عورت کو اپنے جسم کی ذمہ داری بڑھانے اور برت راد رکھنے کے لئے اپنی رُوح کی خوب صورتی کی حفاظت کرنی چاہئے اور اُسے کبھی زائل نہ ہونے دینا چاہئے۔“

۴۔ اخلاقیات

سمونی دھرم ہمارے سامنے اخلاق کا بھی ایک نہایت شریفانہ اور دلکش پیش کرتا ہے۔

ذرا باطنیہ نہ لیتے :-

”خوف و خطر کے بغیر پیدا کر میں محبت ہی وہ کشتی ہے جو بے خوف رکھ سکتی ہے۔۔۔“
 ”عورت کی خوب صورتی اکثر مرد کی عقل خرابہ دیکھا کرانہ لٹ لیتی ہے۔ اسلئے ہوشیار رہو۔۔۔“
 ”محبت کناہ کی زنجیریں توڑ دالتی ہے۔۔۔“
 ”اپنی آنکھوں کو کسی کی مانند بند اور منہ کو پھول کی مانند کھلا نہ رکھو۔۔۔۔۔“
 ”سب کے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرو۔۔۔۔۔“
 ”تقویٰ سے نقصان ہمیشہ پھول کی مانند مسکراتے رہو۔۔۔۔۔“
 ”بیکار خوار ہمیشہ خزاں کا ہی سایہ لگا رہتا ہے۔۔۔۔۔“
 ”ذلت سے ہی عظمت ملتی ہے۔ کیونکہ شرب کی تار کی کسے بعد ہمیشہ طلوع آفتاب کی مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے۔۔۔۔۔“

۵۔ سوانح عمریاں

القندری - آپ عرب کے ایک فلاسفر تھے۔ جو نویں صدی کے ابن مالک میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بہت سی یونانی تصانیف کا عربی میں ترجمہ کیا۔ آپ غیر معمولی ذہانت و قابلیت کے انسان تھے۔ آپ نے ریاضی اور علومِ فطرت و فہرست سازی میں بھی مطالعہ کیا تھا۔ مسلم ملاؤں نے آپ کو آپ کی آواز و خیالی کے باعث بہت سی ادبیں دیں :

الغزالی - آپ دارج میں پیدا ہوئے اور آپ نے بغداد میں تعلیم پائی۔ آپ نے بہت سے مہتممین کا مطالعہ کیا۔ جس میں موسیقی اور کئی غیر ملکی زبانیں بھی شامل ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں ارسطو ثانی کہلاتے تھے۔ آپ نے بے شمار مختلف مسائل پر کتاب تصنیف کیں اور ۳۹۵ء میں دمشق میں وفات پائی :

ابو سینا - آپ ۳۵۰ء میں بخارا میں پیدا ہوئے اور ۴۳۰ء میں ہمدان میں

وفات پائی۔ طب اور دیگر علوم کا مطالعہ کیا۔ آپ نے ”نغاتِ فلسفہ“ انسائیکلو پیڈیا آف فلاسفی، اور ”قانونِ حکمت“، (کیمین آف میڈیسن) تصنیف کیں۔ **ابن طفیل** ۱۱۰۵ء مراکش میں انتقال فرمایا۔ آپ نے زمانہ جدید کے رنگ میں یونانی علوم کو مشرقی فہم و فراست سے پیش کیا۔ آپ نے اپنی مشہور تصنیف ”حبشی ابن بن ران“ میں اخلاقیات کو مذہب کی زنجیروں سے بالکل آزاد صورت میں بطور انسانہ پیش کیا ہے۔

ابن رشد (Averrves) آپ ۱۱۲۶ء میں مارڈو میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلام میں عقلیات (ریشنلزم) کو داخل کیا۔ یورپین علماء نے جو یادداشتیں اور دیگر مقامات میں عیسائی قہامات کے مقابلہ میں جبر و جبر کر رہے تھے آپ کی تصنیفات کو بہت پسند کیا۔ تصنیفات ارسطو پر آپ نے ایک مشہور شرح تحریر کی ہے۔ آپ نے ۱۱۹۵ء میں وفات پائی۔

فیہ الدین عطار۔ شہ باخ میں آپ عطاری کی دکان کیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ سب کام چھوڑ کر صوفی درویش ہو گئے۔ اور آپ نے بہت سے مسلمان درویشوں کی سوانح عمریاں تحریر کیں۔ آپ نے ”پیر ندوکی پالمینٹ“ کے نام سے مختلف مذاہب کے متعلق ایک تمثیلی نظم بھی تحریر فرمائی۔ اور ایک سو دس سال کی عمر میں منگول سپاہیوں کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کیا۔

جلال الدین رومی (مولانا روم) آپ ایک مشہور شاعر درویش ہو گئے ہیں۔ آپ ۱۲۰۷ء میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کو نبیہ (کنعان) میں علم مذہب کے پروفیسر تھے۔ آپ نے اپنی علیت اور پاکیزہ چاچکلی کے باعث خاص شہرت حاصل کی۔ اور فارسی و غزلوں کا ایک نبیا

سلسلہ قائم کیا۔ جن کو ایشیا، میں خاص عزت کی نظروں سے دیکھا جانا چھٹا۔
 ۱۲۷۳ء میں آپ نے وفات پائی۔ تو سب خرفوں کے لوگوں نے آپ کے
 ماتم میں حصہ لیا۔ جب ایک عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم ایک مسلمان کے لئے کیوں رونے ہو؟ تو
 اُس نے جواب دیا کہ ”ہم اسے اپنے زمانے کا داؤد، موسیٰ اور مسیح مانتے ہیں اور اس کا شاگرد ہونے
 پر فخر کرتے ہیں۔“ جلال الدین نے ایک مشہور مثنوی تحریر کی ہے۔ جو صوفی دھرم کی مستند
 کتب میں شمار ہوتی ہے ”اور مثنوی معنوی“ یا ”مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہے۔
 ابو نعیم ذی النون المصریٰ شمس تبریز بھی تصوف کے بڑے پرچارک ہو گئے ہیں۔
 سہروردی (۱۱۹۱-۱۱۵۳) آپ ایک شہر عالم فلسفی اور درویش تھے۔ آپ نے یونانی
 فلسفے کا مطالعہ کیا اور ہرماہر کے مسد کی نئے افلاطونی اصولوں اور نارسائی کے رنگ
 میں تشریح و تفسیر کی۔ مسلمان ملاؤں نے آپ کو کافر قرار دیا۔ کچھ ایسے میں جامع شہادت نہیں کرایا
 ملا شاہ دہلوی (۱۶۱۷ء) میں وفات پائی، آپ ایک درویش تھے۔ بدخشاں میں پیدا ہوئے۔
 شمانی ہندو کشمیر میں اپنی زندگی ایک بڑا حصہ بسر کیا۔ آپ اپنی حد سے بڑھی ہوئی سادگی
 اور دنیا سے بے لوثی کے لئے مشہور ہو گئے ہیں۔ دہلی کے شاہان مغلیہ پر آپ کا بہت
 رسوم تھا۔ اسلئے تمام اہل ہند مسلم ملا ہمیشہ آپ کو اہمیت پہنچاتے رہے۔
 شمارانی۔ (۱۵۶۷ء) میں وفات پائی، آپ ایک مصری درویش تھے۔ جلاہ کا
 سا کام کرتے تھے۔ خود ساختہ ماہر قوانین (Lawyer) تھے۔ مہر و دھرم (Dharm) مسلمانوں
 اور راشی افروں اور ہول پرستیوں کی سخت مذمت کرتے رہے۔ آپ نے غریب
 کسانوں کی خدمت عالی کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ”اپنے محصولات
 ادا کرنے کے لئے کسانوں کو اکثر اپنے سگائے اور بیل تک فروخت کر دینے پڑتے
 ہیں۔“ آپ ایک وقت میں ایک شادی کے اصول کے بھی زبردست پرچارک
 تھے۔

مذہب اثبات یا انسان پر مبنی

POSITIVISM.

مادییت کا یہ جدید ترین مذہب اپنے نئے خیالات اور جدید طریقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار پر مغز کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے نقائص اگرچہ کم ہیں۔ مگر پھر بھی رومن کلیچفولک مذہب کی نقل (MECHANICAL IMITATION) خیالی پلاؤ۔ غلامگیر ہونے کا دعویٰ۔ غیر جمہوری مجلسی شکل۔ اصلاح پسندوں اور باغیوں کی غیر منصفانہ محکمہ چیمپی۔ شکم پسندی۔ دو طاقتوں کے متعلق اس کا اصول۔ داخلی یہ وہ ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے نقائص میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ اس کا بانی مہاتما آگسٹ کومٹ

آگسٹ کومٹ جنوری ۱۸۰۸ء میں فرانسیسی شہر سترسبرگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پیرس میں رہ کر ریاضی۔ سائنس اور دیگر مضامین کا مطالعہ کیا اور کچھ عرصہ تک سینٹ مسٹن میں بھی رہ کر کام کاج کرتے رہے۔ ۱۸۴۰ء تا ۱۸۴۲ء تک کے زمانے میں آپ نے اپنے فلسفہ اثبات (Positive Philosophy) کے کورس (نصاب) کو چھ جلدوں میں تیار کر کے طبع کرایا۔ اور جب آپ نے اپنے ”مذہب انسانیت“ کا یہ چار شروع کیا۔ تو رومن کلیچفولک کی گورنٹ نے آپ کو معلم ریاضی کی ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس سے آپ فلسفہ تلاش رہ گئے۔ اور آپ کی زندگی کے آخری اراہم دوست و احباب نیز شاگردوں کی امداد سے بسر ہوتے

رہے۔ آپ کا طریق زندگی نہایت سادہ تھا۔ اور آپ شہر پیرس کے کوچہ مانشرنی پیرس، مسکانی عنا میں اپنا وقت زیادہ تر مطالعہ، خود انکاری، ریاضت اور اپنے اصولوں کے پرچار میں صرف کیا کرتے تھے۔ آپ نے ۵ ستمبر ۱۸۴۱ء میں وفات پائی آپ کے بعد آپ کی اس مذہبی تحریک کو پیری بفاٹیٹ۔ فریڈرک ہیبرن۔ ایف ایچ سمونی۔ اسی گورا۔ ایم آرم۔ ایف۔ بی۔ ڈی آئی وبرا۔ پی ایڈگر وغیرہ وغیرہ نے انگلستان فرانس۔ پرتگالی، برازیل اور دیگر ممالک میں جاری رکھا۔

۳۔ مذہب اثبات اور سائنس۔

یہ دھرم نہیں سائنس سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اور مختلف علوم کی درجہ بندی کرتا ہے۔ یہ دوا الادویہ تاویل، ادویہ، شیعانوں، فرشتوں وغیرہ کے متعلق مذہبی روایات اور روایات کی ان کی تمام نقصان دہ صورتوں میں مذمت و تردید کرتا ہے۔ کوئی ساقول ہے۔ کہ فلسفہ اثبات اپنی تحقیقات کو قوانین قدرت کے ساتھ تعلق رکھے والی مختلف صورتوں تک ہی محدود رکھتا ہے۔ اور صرف یہ فرق ہے۔ کہ حیثیات سے وابستہ ہے۔ دنیا بھر کی علم و عقل سے کام لینے والی تمام سماج کو ایک عالمگیر عجیبی و غریب سائنس کی صورت میں ایک ٹھوس بنیاد پر قائم کر سکتا ہے۔

۴ (A General view of Positivism)

زمانہ گذشتہ کے بہت سے فلاسفوں اور سمیروں نے سائنٹفک تجربات اور مطالعات کو ہمیشہ نظر انداز کئے رکھا ہے۔ بعض مذہبی رہنماؤں نے سائنس کی طرف اپنی اس لاپرواہی کو ہی اپنی شان بخبری سمجھ کر اس پر نازیبا ہے اور کہی ایک نے تو اہرین سائنس کو ذہنی دینے میں بھی کبھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اسی لئے بہت پرانے مذاہب طرح طرح کے توہمات سے پر ہیں۔ کیونکہ جہاں سائنس اور عقل کو کچھ دخل نہ ہو وہاں توہمات کی فصل خوب پھلتی پھولتی ہے۔ سب توہمات ہمیشہ سے اندھے

اور پہرے چلے آئے ہیں۔ کاش کہ وہ گونگے بھی ہوتے۔ لیکن بد قسمتی تو یہ ہے کہ وہ ہزار ہا زبانوں سے چلائے والے ہیں۔ اور اسی لئے گذشتہ پارےج بلکہ اس سے بھی زیادہ صدیوں سے انہوں نے نوع انسان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اور یہی "عوام کے رب" بڑے دشمن، ثابت ہو رہے ہیں۔ انسانی ترقی کی شان و کرامت پر انہی کی وجہ سے بہت سی غم انگیز ملامتیں اندازیاں اور دخل در معقولات ہوتے چلے آئے ہیں اور اسی کی بدولت پیدا ہونے والی گونا گوں بیماریوں کی بیداری پر لاکھوں کر دڑوں بلکہ اربوں کھڑیوں کی زنجیریں تیار ہوئی رہی ہیں۔ انہوں نے ہی ہمارے بزرگوں کو ان کی بے اندازہ طاقتوں اور خوشیوں سے محروم رکھ کر انہیں وحشیانہ جہالت میں پھنسا دیا رکھا ہے انسانوں میں دشمنی و عناد اور کشت و خون کو زرق و برق دی ہے۔ ان کے دماغ کو ہر طرح کی تشوہ و مفا سے عاری رکھ کر ان کی روح کو خوف و خطر کا شکار بنا دیا ہے۔ اور ہر طرح کے بے بنیاد وعدوں کے بیٹھا جھوٹی اُمیدوں میں بہلائے رکھا ہے۔ اس نے ہی پنجاریوں۔ ملاؤں، پادریوں وغیرہ کا ایک الگ جھنڈا بنا کر غریبوں کو ان کے ماحضوں کو من مانا لٹوا دیا ہے۔ اور ایک انسان کے ذریعہ دوسرے کی نوبت کھسوٹ کو جائز ٹھہرا رکھا ہے اور دنیا میں طرح طرح کے مذہب، ملت و مائتہ فرتنے اور سمجھوتے، ہیلو رکھے ہیں۔ جو ان توہمات کی بدولت بنی نوع انسان کی چھاتی سے بے شمار جوانوں کی طرح لپٹے ہوئے ان کا خون پی پی کر پھینچ رہے ہیں۔

یہ توہمات در حقیقت مائتہ ذرا کی مانند ہماری تباہی و بربادی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور سائنس ہی وہ سورہا رہ کر لیبر ہے۔ جو اس جھٹنی کا خاتمہ کر کے اس کے پیچوں سے ہمیں آزادی اور کجانت دلا سکتا ہے۔ سائنس ہی ہمارے لئے مسرت اور خوشی کا پیغام لاتی ہے اور ہمیں یہ خوشخبری سناتی ہے کہ دیکھو وہ ظالم ستاک۔ یہود و اہل اعد۔ اہرمزو۔ انکرہ مینو۔ زری لیں۔ خدا۔ گاڈ۔ مارا شیطان، سٹیکو۔ پشکو، دیوی

پری۔ جھوٹ۔ جن۔ اسر و تیرہ کہیں نظر نہ آنے والی خیالی۔ جہالت و لاعلمی سے پیدا ہوتی ہستیاں اب کہیں نہیں رہیں۔ علم حیوانات نے پروٹوزوا جیسے نامعلوم چھوٹے چھوٹے جانداروں سے لے کر جو صرف تیز سے تیز خوردبین سے نظر آتے ہیں ہومو سے ہیں جیسے بڑے بڑے جانداروں کی درجہ بندی کر دی ہے۔ اور اب ہمیں ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس میں شک نہیں کہ مصیبت زدہ نوع انسان کے لئے یہ ایک بہت بڑی خوش خبری ہے۔ اور وہ تمام فنی افطرت۔ ٹھکانا، بہروپے جو جسمانی رگ وریشے اعصاب و عصبانات۔ ہڈیوں اور پھٹوں سے عاری خیال کئے جاتے تھے۔ سائنس کے جادو سے خلا میں غائب ہو گئے ہیں۔ اور معصومیوں کے خون سے لت پت اُن کی دیدیاں اور نثر زبان گاہیں جو انسان کے دل میں ہیبت و لرزہ پیدا کیا کرتی تھیں۔ آئیندہ ہماری اس خوب صورت زمین کو زیادہ عرصے تک ناپاک نہیں کر سکیں گی۔

سائنس نے ہمیں یہ بھی سکھلا دیا ہے کہ ستارے۔ سیارے۔ پہاڑ۔ دریا۔ جانور، درخت، ہمارے معبود اور پوجا پڑ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان کی ان کی ہستی کا مطالعہ کر کے اُن سے اپنے نامدے کے لئے ہر طرح کام لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ نہ قدرتی تغیرات و حادثات مثلاً زلزلے، طوفانوں، اور آندھبیلوں کا آنا۔ گرہن پڑنا وغیرہ جس کسی طرح بھی خوف زدہ کرنے کا باعث نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جھوٹے بھالے بچوں کی مانند معجزات کی جھوٹی کہانیاں اور داستانوں پر بھی یقین نہیں لاسکتے۔ کیونکہ اب ہمیں سائنس نے دماغی طور پر جو ان اور بالغ بنا دیا ہے۔ اور ہم نہ تو قدرت سے غلاموں کی مانند خوف ہی کھاتے ہیں۔ اور نہ اس کی خوشامد کرنے کی ہی کچھ ضرورت سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم دوستوں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آزاد مردوں اور عورتوں کی طرح اس کی صحبت اور اس کے مناظر سے

نطف اندوز ہوتے دیتے ہیں۔ سائنس نے ہماری یہ تمام گنجائیں توڑ کر ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خدمات ہیں۔ وہ بغیر کسی پس پیش کے طرح طرح کی نعمتیں اور برکتیں مثلاً بجلی، بجلی، مشینری، ریڈیو، ہوائی جہاز وغیرہ ہم پر نازل کرتی رہتی ہے۔ اور لاکھوں، کروڑوں کو بے وقت موت سے بچا چکی ہے۔ وہ ہمارے بیشمار دشمن جراثیم اور بوائے کا قلع قمع کر چکی ہے۔ اس نے ہماری فصدوں کو کٹی کٹا ہوا ہمارے ذخیرہ کر ان کی سمائی سے بھی زیادہ ہالب بھر دیا ہے۔ اور بہت سے نئے پھل پھول پیدا کر دکھائے ہیں۔ نیز دوردراز آبادیوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لاکر بغیر گبر کر دیا ہے۔ یاد رکھو! سائنس ہی خالص نیکی ہے۔ اس میں بدی کی کوئی بھی جھلک نہیں!

”کون ہے جو بیان سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو اس کی خوب صورتی پر ناک بھون چڑھا سکتا ہے۔ کاش کہ بیان ان دنوں کی زندگی میں شامل ہو کر بہت بھینٹا چھوڑتا ہے! انسانوں کو بیان کا مینار قائم کر کے اس کا جھنڈا لہرا جا رہے۔ اور اس کے کام کو ہر چار طرف پھیلا جا رہے۔“

۳۔ انسان و دھرم اور روحانیت

مذہب اثبات روحانیت کو فضول اور بے معنی سمجھ کر اس کی مذہبت کرتا ہے کو مٹی کا قول ہے کہ اثباتی دھرم ایک سچے پیرو کے لئے تو یہی جانتا رہا ہے کہ ان قوانین کی بجائے ان نام نہاد دینی علیتوں کا پورا پورا علم حاصل کیا جائے۔ جن سے کہ سب معلول پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ مکمل اور خالص سچائی کی تلاش میں مارے مارے پھرنا دو جھگڑنا تو محض بے سود ہے۔ روحانیت داؤد کی دنیائے باہر کسی اور طاقت کا خیال، کیا ہے۔ ایک لطیف و ہم جو کہ فیشن میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جس پر صرف علمی حلقوں میں بحث ہی ہو سکتی ہے اس میں محض صفائی اور غیر منطقی ہستیں کو انسانوں جیسی شخصیت دے کر یہ فرض

کر لیا جاتا ہے۔ کہ وہ ان ذیل کی مانند کام بھی کرتی ہیں۔ اور ان کے ناموں کے شروع میں بڑے حروف (انگریزی کے) استعمال کر کے انہیں زندگی کی علامات بخش دی جاتی ہیں۔ اس چال بازی سے سب کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ جس سے سروویا ایک (لامحدود) ستیہ (حقیقت)۔ حیوان شکی طاقوت حیات وغیرہ الفاظ میں یہ قوت غرض کرتی گئی ہے۔ کہ وہی دنیا کو پیدا کر کے اُسے برت اور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف تاریخ انسانیت کی لفاظی کا دیوانہ پن ہے۔ بقول میفس ٹولینز روحانیت کی حقیقت کیا ہے؟ الفاظ صرف الفاظ! الفاظ کے سوا اور کچھ بھی نہیں! روحانیت ہمیشہ ناقابل حل کھقیوں کو سلجھانے میں مصروف رہتی ہے۔ اور نئے نئے ایسے سوالات پیدا کرتی رہتی ہے۔ جن کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کیوں ہوا؟ یہ کہاں سے آیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

مگر ہبھکا ان کی مانند کبھی بھی لوگوں کو ایسی فضول باتوں پر غور نہ کرنے سے روکتے ہیں۔ کہ ”یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی؟ کہاں سے آئی؟ اور آئندہ اس کا کیا ہوگا؟“ وغیرہ وغیرہ۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ ”ہاں شروع میں ہی یہ تسلیم کر لیتا چاہئے۔ کہ دنیا یا کسی اور چیز کی علت غائی کو ڈھونڈنا ہمارا طاقوت سے باہر ہے۔ اور ہمیں اپنے علم کو ان قوانین کے جاننے تک ہی محدود رکھنا چاہئے۔ جو کہ دنیا میں ہر طرف کام کر رہے ہیں“ یعنی وہ کیوں کام کر رہے ہیں۔ اور کون ان سے کام کر رہا ہے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش فضول ہے۔ کیونکہ اُسے حقیقی طور پر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ سائنس ہر ایک تبدیلی کے متعلق یہ تو بتا سکتی ہے کہ ”کیسے ہوئی ہے؟“ لیکن اس سے آگے اس انہی نگلی میں گھسنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ کہ ”کیوں ہوتا ہے؟“ اس میں بھٹکتے پھرنا تو روحانیت پرست ”وہمیوں کا ہی کام ہے اور انہیں ہی ہمارا کام ہے۔ روحانیت اپنی پرزور آواز کی آپ ہی گونج سن کر یہ سمجھ لیتی ہے کہ وسیع فضا میں کوئی اور اُسے جواب دے کر اُس کی لاعلمی دور کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب جواب کچھ

غور و توجہ کر لے کر اپنے ہی اصلی سوالات کی محض دوسرے الفاظ میں دوسری شکل معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اس لامحدود سوال و جواب کی لڑائی بھی اتنا نہیں رہتی اس لئے ہم نہایت ادب و احترام سے ان سلاطون - پلوٹی ٹنس - ہیکل - بریڈلے - وغیرہ علماء کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اسطو - ڈیموکریٹس - ایپی کوریس کو میڈیٹ - ہربٹ سپنسر - وغیرہ رہنماؤں کی پیروی کرتے لکھتے ہیں۔ کیونکہ رجحانیت تو ایک ہی دائرے میں بار بار گھومتی رہتی ہے۔ لیکن سائنس آگے ہی آگے بڑھتی ہوئی منت نئی سے نئی صداقتوں اور شاندار مناظر کا پتہ لگاتی جاتی ہے۔

۴۔ مذہب اثبات اور انسانی اخوت و اتحاد

یہ مذہب بلا تمیز نسل و مذہب ”انسانی اتحاد“ پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ دیگر نام نہاد عالمگیر مذہب کے پیرو تو اپنی برادری کو صرف اپنے ہم خیال ”معتقدوں“ کے تنگ دائرے تک محدود رکھتے ہیں۔ اور باقی سب کو ”کافر“ خیال کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اس کے وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کہ ایک دن تمام دنیا ان کی ہتخیال ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اُسکے وہ بے لغز بھی لگاتے ہیں ”برادری یا جنگ“ یعنی یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری برادری میں داخل ہو جائے۔ ورنہ جنگ کے لئے کمر کس لو، مگر کو مٹی لکھنا ہے۔ ”انسانیت کی طرف! کیونکہ وہی ہماری نظروں میں سب سے بڑی ہستی ہے۔ ہم ہی وہ صاحب احساس عناصر ہیں۔ جن پر مشتمل ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کی تمام انفرادی اور مجموعی کوششیں اسی کی طرف بڑھے چلنے میں لگا دینی چاہئیں۔ ہمارے خیالات انسانی کا زیادہ سے زیادہ مکمل علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوں۔ ہماری محبت اس کے لئے وقف ہو۔ اور ہمارے سب اعمال و افعال کا مقصد بھی اس کی ہی خدمت گذاری ہو، انسانیت کے متعلق کو مٹی کا تخیل نہایت وسیع اور نہایت گہرا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے سبھی

مرد اور کبھی عورتیں اور بچے شامل ہو جاتے ہیں۔ جواب زندہ ہیں۔ باکسی زمانہ آئندہ میں پیدا ہو کر زندہ رہنے والے ہیں۔ اُن کا قول ہے۔ ”وہ عظیم ہستی یعنی انسانیت مجموعی طور پر اُن سب جانداروں پر مشتمل ہے۔ جو کسی زمانہ ماضی، حال یا مستقبل میں یہاں ہو گزرے ہیں۔ ہیں یا ہونگے۔ اس طرح انسانیت کی بنیادی نشو و نما کی دائمی ضرورت اور اُسے تسلیم کرتے رہنے کا اصول قائم ہو جاتا ہے۔ اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ مختلف موسمی اور نسلی حالات میں بھی تمام انسانوں کی اکثریت میں ایک عام وحدت ہی سب سے زیادہ زبردست اور سب سے زیادہ نمایاں ہے۔“

یہ ضروری نہیں کہ ہم انسانیت پر رست بھی اپنی تمام نوع انسان کی پوجا کو کو مٹی کی مانند ”خدا“ کی قائم مقام کے طور پر ماننے لگیں۔ کیونکہ اکابر بُری چیز کے لئے کسی بھی قائم مقام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ہمیں تو صرف نوع انسان سے محبت کر کے اس کی ہر طرح سے خدمت کرنے رہنا ہی اُس کی پوجا سمجھنا چاہئے جیسا کہ کو مٹی سمجھنا تھا۔ اس کے لئے تمام زمانہ ماضی کی تہذیب کی برکتیں اہمال سے ساتھ ہونگی۔ اور ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لئے اس پہلو میں جو رشتہ چھوڑ سکیں گے۔ وہ اس ورثے سے کچھ زیادہ ہی ہو گا۔ جو کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے نصیب ہوا تھا۔ اسی طرح ہر ایک نسل کو اس ورثے میں اپنے اپنے حصے کا اضافہ کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ تہذیب ہی تمام انسانیت مشتمل کہ کوششوں کی شان دار کامیابی کی منظر ہے۔ اور میدان عمل میں برابر ترقی کرتے رہنے کے خیال سے ہی اسے یہ عظمت و شان نصیب ہو سکی ہے۔ پیروانِ اثبات دھرم کا یہی ”وہ کلمہ محفّظت“ ہے۔ جو اُن کے دلوں میں ہمیشہ ہمت و حوصلہ پر اکرنا رہتا ہے۔ ایک انگریز شاعر کا قول ہے :-

”انسان! سب انسان میرے بھائی ہیں۔ یہ انسان ہی وہ مزدور ہیں۔ ہمیشہ

کچھ نئی ست نئی فصل جمع کرتے رہتے ہیں! جو کچھ انہوں نے اب تک کیا ہے وہ تو صرف اس کام کا کچھ پیشگی نمونہ ہے۔ جو وہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی کرتے ہی رہیں گے۔

انسانیت میں دنیا کی سب قومیں اور نسلیں شامل ہیں۔ خواہ وہ گوری ہوں یا کافی۔ سرخ ہوں یا زرد۔ بھوری ہوں یا گندمی۔ کیونکہ سب ہی نے اس کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سب ہی اس تہذیب کی کتاب کے مشترکہ مصنف اور وارث ہیں۔ اس سے زیادہ مضبوط اور زبردست رشتہ اتحاد اور کیا ہو سکتا ہے کو مٹی نے صرف اتحادِ انسانی کا بطور ایک اصول کے پر جاری نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے اس کے حصول اور احساس کا ایک عملی طریقہ بھی بخیز کیا ہے۔ جو کہ بنی نوعِ انسان کی خدمت کے لئے انسان کے جوئی اور سرسری کیور و بیرونی پڑھانا اور نیز کرتا جا ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا ہے۔ کہ انسان کو مطالعہ تاریخ عالم کو اپنا ایک نہایت اہم شہری فرض سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ تاریخ کا مطالعہ ہی ہمیں اس قابل بنا سکتا ہے۔ کہ ہم تہذیب کی ترقی کو ہی ایک برابر جاری رہنے والا عمل اور کوشش خیال کرتے رہیں۔ اور سب انسانوں کو اپنے اس سررض کی تکمیل کی تعلیم دیتے رہیں۔ عظیم انسان ہمارے کے شاندار دریائے سندھ کی پانچ شاخیں ہیں۔ سندھ۔ بیاس۔ راوی۔ چناب اور جہلم۔ لیکن ہماری تہذیب و روایات کے اس دریائے ذخائر کو خراجِ امداد دینے اور اکرانے والی شاخیں تو ہر زمانے میں بے شمار رہی ہیں۔ جو دنیا بھر کے ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تہذیب ہی انسانیت کا سب سے زیادہ بلند و بالا اور مستحکم عمارت ہے۔ ذرا اس کے چاروں طرف گھوم پھر کر اسے دیکھو تو سہی! یہ ہمیں ہمارے قدیم ترین سنگی زمانے کے بزرگوں سے کس طرح وابستہ کر رہا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے پتھروں کے کھلاڑے، چاقو، تیر، ہل، کشتیاں، پہیے۔ مٹھریاں اور سب سے ابتدائی

کر کے اُن سے اپنا کام چلایا تھا۔ جنہوں نے سب سے پہلے یہ تحقیقات کی تھیں۔ کہ
 لگبھول۔ جو۔ جٹی۔ چنے، چاول وغیرہ کی کاشت بھی کی جاسکتی ہے۔ جنہوں نے
 ایک گھنٹے کو ساٹھ منٹ میں تقسیم کیا تھا۔ اور حساب کے ہندسے بخوبی کئے تھے۔
 جنہوں نے کمپاس، قطب نما۔ چھپائی کا طریق، دُفانی جہاز اور بجلی کا نار ایجا دیا تھا
 آپ ان معمولی سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ
 تمام نسل انسانی آپس میں تہذیب اور مجلسی تعلقات کے نقطہ خیال سے کتنی وابستہ
 و مشترک ہے، انسانیت کو ایک مجموعہ سمجھیں بغیر بھی شاید ہم اس کے ان مختلف چھوٹے
 چھوٹے خانوں (cells) کا صحیح صحیح خیال کر سکتے ہیں۔ جن کے میل ملاپ سے
 انسانیت کا جسم بنا ہوا ہے۔ اور داغ اس یادداشت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو ہماری
 ذاتی شخصیات کی شاہد و ضمان ہے۔ تاریخ ہی نسل کی یادداشت کا کام دیتی ہے۔
 وہ ہی اس کے جذبات، ہمدردی و مخالفت کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ اجتماع کا
 خیال پیدا کر کے اس کے احساس کی قوت سے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بہ محبوبان
 وطن اپنے سکولوں میں کچھ اُلٹا پھیر کر کے اور کھینچ تان سے دلوں کو اسی تاریخ کے سبق
 پڑھا رہا کر ان میں سے لاکھوں اور کروڑوں کو خوف ناک قتل عام کرنے والے خونخوار
 قاتل بنا ڈالتے ہیں۔ ایسی غلط تاریخ ہی جنگ و جدل کا شکار ہونے والوں کے
 مزار و مقبرے تیار کرانے کا موجب بنتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ہم دوسرے اُد
 بہتری احساس۔ یعنی انسانیت کو اپنی مقدس ملل سمجھ کر اس کے لئے پریم اور محبت،
 اور اس کی فتوحات پر فخر و ناز کے، نیز اس کی نامامیامیوں اور حسرت انجام دایوں
 کے لئے رنج و افسوس اور اس کی خدمت و تکمیل کے لئے جوش و سرگرمی کے جذبات
 بھی پیدا کر سکتی ہے۔

کو مٹی نے یہ بھی کوشش کی۔ کہ تاریخ کو سکولوں اور کالجوں کے میزبان سے باہر لے کر

انسانیت کے گھروں تک بھی پہنچایا جائے۔ آپ نے اسے ہماری زندگیوں میں ایک ٹانگے اور آگے بڑھانے والی طاقت بنانے کی بھی کوشش کی اور اس مقصد کے لئے زمانہ گزشتہ کے بڑے اہم واقعات اور خاص خاص شخصیتوں کی جن میں کچھ ایجاد یا ساخت کی طاقت تھی۔ باقاعدہ یادگار ہیں قائم کرنے کی طرف توجہ دی بقومیہ :-

”زمانہ قدیم کے یہ مردے ہی وہ شاہی عصا بردار سلطان ہیں۔ جو اپنے مقبروں

سے ہی ہماری رُوحوں پر حکمرانی کر رہے ہیں“

تمام مذاہب اور حکومتیں بھی اس طریق سے خوب اچھی طرح واقف تھیں۔ اسی کی بدولت ہم یہ جانتے ہیں۔ کہ گزشتہ فرائی ڈسے، کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پورم ویرسا کا اور لیکن کا جنم دن کب ہے۔ اور دوسرے تیرا کس کس دن منائے جاتے ہیں۔ لیکن کو مٹی وہ پہلا رشتہ خیمہ ماں پُرنش تھا۔ جس نے ہم انسانیت پر سنوں کے لئے ان یادگاروں کے منانے کی ایک مکمل سکیم تیار کر کے ایک ایسی جنتری (کیلنڈر) تیار کر دی۔ جس میں سال کا ہر ایک دن۔ نسل انسانی کے کسی شخص کی یادگار ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے۔ اور ان مہا پرستوں کا تعلق براعظموں۔ ملکوں، نسلوں اور مذہبوں سے ہے۔ خصوصیت ان کی صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ہندوب انسانی کی ترقی و عروج کے لئے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے سل کو تیرہ مہینوں میں تقسیم کر کے انہیں حضرت موسیٰ۔ ہومر۔ ارسطو۔ ارسطیدس۔ نیتھر۔ سینٹ پال۔ شارلی مین۔ ڈینیٹ۔ گوٹن برگ وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا ہے :

اب ہمیں اسی کیلنڈر پر نظر ثانی کر کے اُس میں ترمیم و اصلاحات کر کے اُسے اور بھی زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ زمانہ حال کے نقطہ خیال سے وہ

نہایت ناقص اور غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن ایک ایسی آسانی اور صراطِ مستقیم لے جائی جاسکے والی تاریخی یادگار زمانہ جدید کے مردوں اور عورتوں کے لئے بہت کام آمداد اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں انسان دھرم کی پیروی تمام سوسائٹیوں اور سب چیزوں کے ہفتہ وار اجلاسوں میں پندرہ منٹ تک مختلف مہارستوں کے سوانح ہائے حیات کا ضروری مطالعہ ہونا چاہئے۔ اس طرح باطن مختلف مضامین ”انسان دھرم“ سوسائٹیوں کے ممبروں کے روزانہ غورو خوض کے لئے منتخب کر لینے چاہئیں اور ہفتے بھر میں یہ پروگرام دو ہر ایسا جانا چاہئے۔ ہر مہینے ایک نیا بھی منایا جانا چاہئے۔ اور اس کے لئے سال بھر میں بارہ موزوں دن منتخب کر لینے چاہئیں۔ دنیا بھر کے مختلف حصص کے چن چرائے نیا ماروں مثلاً عید، دیوالی وغیرہ کو بھی ان میں شامل کر لینا چاہئے۔ کیونکہ نیا مار ایک قوم کی زندگی میں برقی ذخیرہ گھروں کا کام دیتے ہیں۔ وہ سماج کے مختلف افساد میں باہمی پریم اور ہمدردی پیدا کر کے جوش، سرگرمی، حوصلہ اور اُمید بڑھاتے ہیں۔ زمانہ ماضی کی یاد ہمیشہ ہمیں زمانہ حال و زمانہ مستقبل میں کام کرنے رہنے کے لئے اُبھارتی اور اکساتی ہے۔ نیا مار ہمارا اور مجاہدی میل جول کے شاندار موقع اور پاکیزہ یادگاریں ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے روزانہ استعمال کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بوریل اور بنمول وغیرہ میں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ ویسے ہی تاریخی واقعات کی کچھ یادگاریں بھی ضرور محفوظ کرنی چاہئیں تاکہ وہ ہماری روزانہ زندگی کی رہنمائی کر سکیں اور ہمارا حوصلہ بڑھا سکیں۔

فلسفہ اثبات ایک نہایت زبردست قوتِ تنظیم ہے۔ کیونکہ یہ مہارستوں کے سوانح حیات کی مجلسِ اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ویرا اور نیک انسانوں کی سوانح عمریوں اور تاریخ کا اخلاقی لب لباب ہیں۔ یونان اور روم کے فلاسفہ اور مدبر بھی

ہیں آج کل بھی دیو جانش۔ لارشی لیس اور یوٹارک کی تصنیفات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پوسوینی لیس۔ سربا الیہین غلط۔ الججراوی۔ ابن خلیفین اور ساری نے ہمارے ہی لئے عیسائی شہیدوں۔ مسلمان درویشوں اور اطالوی ہنرمندوں کے اقوال و افعال کی یادگاروں کو محفوظ و مامون رکھا ہے۔ ایسی کتب ہی ہماری اخلاقی رہنمائی کے لائق ذرائع ہیں۔ دنیا کی ایک وسیع و عالمگیر حکومت کے زیر انتہام انسانیت کے اتحاد و اتفاق کے راستے میں جو کہ بھی خواہاں انسانیت اور پیراں انسان و دھرم کی سیاسی نشوونما کی منزل مقصود ہے۔ تین بڑی کاوشیں نسل۔ قوم اور مذہب ہیں :

نسل۔ نوع انسان کو ان کے رنگ، روپ، صورت، شکل اور باول وغیرہ کے لحاظ سے کئی مختلف نسلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان اختلافات نوع انسان کی ایک دوسرے سے اتنا غیر متشابه بنا دیا ہے۔ کہ ان میں یگانگت و اتحاد کا خیال ہی اس طرح مٹ سا گیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں تو وہاں کے گورے اور کالے بائندے باہمی نفرت و حقارت۔ خوف و خطر بے اعتباری و بے اعتنا دی کے باعث نیم دیوانے سے بن گئے ہیں۔ اور حیوانوں سے بھی زیادہ خونخوار اور بدتر حیوان ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کر کے اپنے آپ کو نسلی تعصبات کی ان مکررہ و زنجیروں سے مکمل طور پر آزاد کرنا چاہئے۔ اور تاریخ عالم کے مطالعے مجلسی میل ملاپ باہمی رشتہ زاریوں اور اخلاقی بلند خیالی وغیرہ سے اس بارے میں پوری پوری مدد حاصل کرنا چاہئے :

قومیت۔ عادات و خصائل۔ زبان۔ حکومت۔ رسم و رواج اور طور و طریقہ کی بنیادوں پر بنی نوع انسان کو مختلف قوموں کی صورت میں بھی ایک کر دیا گیا

ہم ایسی پچاس کے تہ سب بڑی۔ چھوٹی مختلف قوموں کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قوم اپنی سیاسی آزادی اور اقتصادی طور پر اپنی ذاتی تکمیل کی دعوے دار ہے ہر ایک قوم اپنے رنگ برنگے جیتھڑوں کو اونچ لہراتی ہے۔ اور اپنے نژدہ قافیوں سے بھرپور قومی گیتوں کو دیوانہ وار گاتی ہوئی دوسری قوموں کے خلاف شک و شبہ کا شکار ہو کر اغیار کا خون بہانا اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہے۔ اور اس طرح ایک عالمگیر قتل عام کی دہلیز کل کیلنی کی ان مشہور بلیوں کی طرح لڑھکھکھ کر اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دینے پر آمادہ نظر آتی ہے جو اب میں انٹاروپی تھیں۔ ران کی دُموں کے سوا ان کا کچھ اور نشان باقی ہی نہیں رہا تھا۔

اس لئے ہم پیر و ان انسان دھرم کو قومیت کے نقطہ خیال سے بھی کبھی کبھہ غور و خوض کرنے کی عادت کو آخرتہ آخرتہ بھولتے جانا چاہئے۔ اس تمام مصنوعی جھٹے بندی کی بنیاد ہی کیا ہے؟ صرف علم ترکیب دُنیا دجیا لوجی، جبر افیہ۔ توارنخ۔ یا علم زبان کے چند عارضی حادثات! حقیقی انسانیت کی سپرٹ تو ہر طرح کی حد بندی سے بالاتر ہے مجھے تو کہیں بھی کوئی ”غیر یار دیسی“ دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی روح صرف ایک زبان جانتی ہے اور بولتی ہے۔ وہ صرف ایک ہی گیت گاتی ہے۔ صرف ایک ہی مال سے محبت کرتی ہے۔ اور وہ مال ہے ہمارائی دھرتی ماما“ وہ ان پچاس سے زائد قوموں کے سب شہروں کو انسانیت کے ناطے سے بھائی بھائی سمجھتی ہے۔ اس لئے ان جہانگانہ حکومتوں۔ اُن کے جھنڈوں۔ اُن کے قومی گیتوں۔ ان کے قواعد تجارت پر و نا ہٹے راہداری۔ بری و سحری اور ہوائی فوج اور بیڑوں کو دفع کرو! ہمیں دُنیا بھر میں ایک ہی وسیع و عالمگیر فیڈرل حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ جس کے تمام انسان شہری ہوں۔ اور سب ایک زبان بولیں۔ کیونکہ اب مملکت بہت کم ہے۔ قسمت ہمارے سروں پر یہ چلائی ہوئی منڈلا رہی ہے۔

ایک وسیع عالمگیر محبت حکومت یا باہمی جنگ و جدل کی قیامت“

اب ان دونوں میں سے ایک منتخب کر لیجئے۔ پیشتر اس کے کہ یہ موقع بھی اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے نکل جائے اور پھر کفرِ افسوس ملنے کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔
 مذہب۔ بعض مذہبی عقاید جنگ و جدل کی آگ کو ایسے یقینی طور پر بھڑکاتے ہیں۔ جیسے کہ غیر موسمی بنگلہ پیدا کیا کرتے ہیں۔ وحدانیت کا مسئلہ اور اس کی مختلف جدائی پسند شاخیں۔ مکتبی۔ نجات۔ الہام وغیرہ وغیرہ جو انسانیت کو مومن۔ کافر۔ مغفور۔ ملعون۔ مقبول۔ معتبوب وغیرہ مختلف جماعتوں اور سرگروہوں میں شاخ و در شاخ تقسیم کرتی ہیں۔ یہی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف وحشیانہ منافرت پیدا کر کے پُر اذیت محسوس لہری کی خواہش کو پھیلاتا اور تقویت دیتا ہے۔ محبت اور دوستی کے جذبات کو مارنا اور کچلتا ہے۔ اور دنیا بھر میں اتفاق و اتحاد کا قلع قمع کرتا ہے۔ ہم پیر و انسانی دھرم ملنے ایسے خونی توہمات کے خلاف ایک دائمی جماد کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر انسان کو امن و امان سے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو اسے غرا کو ہمیشہ کے لئے الوداع کہنا ہوگا۔

تنگ دل۔ روحیں ہمیشہ یہ خیال کرتی ہیں۔ کہ فلاں شخص ہمارے نسل۔ قوم۔ خاندان یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر وسیع قلب انسان بھی انسانوں کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنی بھارتی سے لگاتا ہے۔

उदार चित्तं पुरुषारणं वसुधैव कुटुम्बकम्॥
 (دہما بھارت)

۴۔ کو مٹی اور مذہبی لافانیّت

کو مٹی نے موت کے بعد مجلسِ لافانیّت کا بھی ایک مشاہدہ قائم کیا ہے۔ ابن ہذائی یہودی دھرم نے تو اس مسئلہ پر زور دیا ہے۔ کہ ہم براہِ راست دارِ ثول کے ذریعہ جسمانی طور پر لافانی رہتے ہیں۔ بودھ مفکروں نے یہ خیال پھیلایا ہے کہ ہمارے ذاتی افعال ہی ایک نئی شخصیت کی صورت اختیار کر کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اور

ہماری خودی فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن فلسفہ اثبات انسانوں کے لئے ایسی کسی جسمانی یا روحانی لافانیّت کا وعدہ نہیں کرتا۔ بلکہ اُن کی بجائے وہ آئندہ انسانیت کے لافانی۔ دماغی اور اخلاقی طبقات میں ایک کبھی نہ مرتے اور نہ مٹنے والی مجلسی لافانیّت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ ہمارے خیالات و جذبات اور اعمال و افعال تہذیب کی صورت میں ہمیشہ قائم رہیں گے۔ خواہ ہماری نسل میں۔ ہمارے گوشت اور خون کے کوئی بچے نہ رہیں یا نہ رہیں۔ ہماری اعلیٰ ہستی کے لئے تہذیب ہی ہماری دائمی بلاشت ہوگی۔ کیونکہ انسانیت لافانی ہے۔ اس لئے ہم سب بھی اس مکمل کا ایک حصّہ ہونے کے باعث لافانی ہیں۔ روح کی حقیقی زندگی ذرات پر مشتمل نہیں بلکہ خودی اور اہم کار پر انحصار رکھتی ہے۔ یہ مجلسی اور لغاون پسند ہوتی ہے۔ اور انساناً بعینہً قائم رہنے والی ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے واحد اور ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ انسانیت کے چہرے میں اس کا ہر ایک ممبر اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی ہر ایک پاکیزہ تقریب میں شامل ہوتا ہے۔ یہی اس کی لافانیّت کا تخیل ہے آگے کو مٹی کا ذل ہے۔ کہ ”یہ کبھی بھی کہنا مناسب نہیں کہ انسان زمانہ جدید کے روحانیت پسندوں کے مبادیہ آمیز تخیل کے سوا اور کہیں بھی ایک افرادی شخصیت کی جگہ اگلا نہ حیثیت سے اپنی کوئی ہستی رکھتا ہے۔ صحیح معنوں میں اس کی ہستی کا تعلق صرف انسانیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ دماغی اور اخلاقی دنیا میں انسانیت کے سوا اور کچھ بھی حقیقی نہیں۔“

اس شریعہ تعلیم کو ہی انسان اپنی لافانیّت کے بہت سے قابل تسلیم اصولوں میں سے ایک تسلیم کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی دھرم ہی سائنٹفک اصولوں اور اُن کی سپرٹ کو تسلیم کر کے اُسے نشوونما دیتا ہے اور ذاتی لافانیّت کی دیگر تمام قیاسی و وہمی بھتہ و بول کو نامنظور کر دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے زمانہ تاریخ کی ابتدا سے ہی فائدہ کی بجائے نقصان

پہنچایا ہے۔ ہم سڑک نرک۔ بہشت دوزخ۔ جنت اور جہنم کسی پر بھی یقین نہیں رکھتے
 تمام عالم میں ایسے طبقات کی موجودگی کمین بھی ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نئی دوسرا
 کی دُور بین بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ ہم قیامت کے روز سب مردوں کے جی
 اٹھتے اور اپنا آخری انصاف کرائے کے مسئلہ پر بھی اعتقاد نہیں رکھتے ہم ایسے
 دُور دراز فاصلے پر پہنچنے والے ڈھول کی آواز کیسے سُن سکتے ہیں؟ زمانہ مستقبل میں
 اسے اتنے دُور کہا جاسکتا ہے۔ کہ شاید یہ کبھی واقعہ ہی نہ ہو۔ چونکہ ہم نے ایک
 آزادانہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس لئے ہم ایسی باتوں پر کبھی یقین نہیں لاسکتے۔ اگر ہم
 چاہیں۔ تو بھی ایسی باتوں پر ایمان نہیں لاسکتے۔

ان رُوحانی طبقات بالائی کے نام نہاد سیاحوں کی باتوں پر بھی ہم اعتقاد
 نہیں رکھ سکتے۔ جو بقول خود دوسری دُنیاؤں میں گھُومنا پھرا کرتے ہیں۔ اس میں شک
 نہیں کہ اُن کے بہت سے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ نہایت شرمناک طور پر ایک
 دوسرے کی باتوں کو کاٹتے ہیں۔ سویڈن برگ نے بہشت کے مفصل حالات تحریر کئے ہیں
 ریبنڈر اُن سے بالکل ہی مختلف داستان بیان کرتا ہے۔ اور دوسرے سپر کچوٹ
 میڈیموں کے بیانات بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں مزید برآں مُردہ رُوحوں کی طرف
 سے جو نام نہاد پیغامات موصول ہوئے کہے جاتے ہیں۔ انہیں بھی ہم تسلیم نہیں کر
 سکتے۔ کیونکہ بعض اوقات جب اسلاطون۔ ڈارون اور ایمرسن وغیرہ کی رُوحوں کو بلایا
 جاتا ہے۔ اور یہ فرض کر لیا جاتا ہے۔ کہ وہ اکربات چیت کرتی ہیں۔ تو اُن کی باتیں
 ایسی ہی جب ہلانا اور معمولی پڑھے لکھے لوگوں کی باتوں کی سی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ
 وہ میڈیم خود ہوتے ہیں۔ پھر ان میڈیموں کی دماغی اور اخلاقی حالت بھی تو روز
 بروز گرتی جاتی ہے۔ ۲۱۔ لے اس امر کا بھی یقینی ثبوت کیا۔ کہ جو پیغام میڈیم
 نے دیا ہے۔ وہ درحقیقت کسی شخص کی مُردہ مال کی طرف سے ہی آیا ہے۔ ماسوا

اس کے یہ میڈیم اکثر عورتیں ہی کیوں ہوتی ہیں؟ پھر اس کا بھی کوئی معقول جواب نہیں دیا جانا۔ ہمارے پیارے متوفی بھائی بہن وغیرہ براہ راست ہم سے ہی کیوں باتیں نہیں کرتے اور ایاب تیسرے اجنبی شخص کی وساطت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جنہیں کہ ہمیں نقد معاوضہ ادا کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟

مرگی کے مرض کو بھی کسی زمانے میں جنوں اور بھڑوں کا سایہ کہا کرتے تھے لیکن سائنس نے اب ان سب جنوں اور بھڑوں کو بھگا دیا۔ ان رو جانیت کے معتقدوں کی تمام شعبہ بازیوں کی تحقیقات بھی اسی طرح سائٹفک سپرٹ میں ہی ہونی چاہئے۔ کیونکہ یہ موجودہ طریق تو بالکل غیر سائٹفک ہے۔ جس میں اکثر بیرونی شخصیتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے حقیقی باعث بھی عجائبات قدرت میں ہی تلاش کئے جاتے چاہئیں۔ ورنہ یہ دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے۔ اور اس کے سامنے سائنس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ شخصی بقا کو ثابت کرنے کے لئے جو بھی مشاہدات و مناظرات کئے جاتے ہیں۔ وہ سائٹفک تحقیقات سے اکثر فرضی اور ناکامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اور ہونے بھی چاہئیں۔ کیونکہ قدرت کا یہ نقاب کسی طرح بھی اٹھا نہیں جاسکتا۔

کسی بے انصافی یا ظلم کا معاوضہ دینے جانے کے لئے بھی شخصی بقا کا حصول کچھ ضروری نہیں۔ کیونکہ سب خواہیوں کی تلانی اسی زندگی میں ضروری ہے۔ اگر یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اپنی مجلسی اور یہی حالت کو ایسا سدھارنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جس سے آئندہ کوئی بے انصافی نہ ہو سکے۔ مرنے کے بعد انصاف کا وعدہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ چوری کے چک کے ذریعہ کسی قرضے کی ادائیگی۔ جس کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ بنک میں اس چک کے لئے کافی روپیہ بھی موجود یا نہیں ایسے چک اکثر غیر ادا شدہ رہ جاتے ہیں۔ غرضیکہ انصاف کی فتح کے لئے آپ

کسی تباہی اور خرابی دنیا کی شران نہیں لے سکتے۔ وہ تو نہیں۔ اسی دنیا اور اسی زندگی میں ہونی چاہئے۔ ورنہ کہیں اور کبھی بھی نہ ہوگی مرنے کے بعد شخصی بقا کا حصول ایک مشنات لغویت ہے۔ کیونکہ وہ انسان کو اس دنیا میں ظلم و ستم برداشت کرتے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی حد تک اس کا پہلی اثر ہوتا بھی ہے۔

ظالم، مہاکاروں کی مراد ہی کے لئے بھی اس اصول کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ انہیں مرنا تو کبھی مرنی ہی نہیں چاہئے۔ بلکہ اُن کا سدھار ہو کر گناہ و جرم آلود غلبوں سے اُن کا پچا یا جاننا بہت ضروری ہے۔ رجمی کا پھیل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مرنا بھی اندھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سماج ہمیشہ بدتر حالت میں پائی جاتی ہے۔

کیونکہ بد اعمالیوں کے لئے کوئی شخص بھی ذاتی طور پر ذمہ وار نہیں ہوتا۔ اس لئے کسی کو بھی سزا نہیں مرنی چاہئے۔ لہذا ہماری یہ خواہش بھی ہرگز نہیں۔ کہ کسی شخص کو مرنے کے بعد بھی کہیں کچھ سزا ملے۔ پھر آئندہ سزایابی کے اس خیال نے اپنے معتقدوں کی حالت کو کچھ بہتر بھی تو نہیں بنایا۔ مثلاً کیا رومن کیتھولک عیسائیوں کے دوزخ کے خیال نے اٹلی کی تمام آبادی کو مہانتا یا سینٹ (SAINT) بنا دیا ہے ؟

ڈیڈ بروٹ نے سچ کہا ہے۔ دوزخ تو بہت دُور ہے۔ لیکن اُسجھانے والی چیزیں بہت نزدیک ہیں۔

اسی طرح بقا کا یہ اصول نیکی اور پاکیزگی کے لئے بھی کچھ زیادہ ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا معاوضہ بھی تو دوسری دنیا میں ہی ملیگا۔ پھر وہ نیکی بھی کیا کچھ نیکی ہے۔ جو پھیل کے خیال سے کی جائے ؟ کیونکہ خوش اخلاقی کسی روحانی نیچے کی پالیسی تو ہے ہی نہیں جس کا یہاں اس زندگی میں کچھ بھی فائدہ پہنچ سکے۔ نیک طریق عمل کو تو ہمیں یہاں ہی مُسُرت کرنا چاہئے۔ اور سخت تا بھی ہے۔ اس لئے وہ اسی زندگی میں ہمارے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہی نیکی کا سچا پھیل بھی ہے

ماسہ اس کے دوسری دنیا کی مسرتوں کے خیال سے کسی بچی کے پھل کا کوئی صحیح اندازہ بھی تو لگایا نہیں جاسکتا۔ یعنی کیا وہ معارضہ شراب و کہا ب اور خورد و غلمان کی صورت میں ہوگا؟ یا کالے بھانے کی شکل میں؟ یا بہشتی چینلوں کو بہشتی تھیٹرول کے فزٹی کرٹ دے دیئے جائیں گے؟ غرضیکہ یہ گورکھ دھند بھی آسانی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ کہ نیکیوں کو ان کی ہنسی کا معارضہ بہشت ہیں کیسے ملے گا۔ اس لئے یہ مسئلہ ہی فضیل اور ناقابلِ فہم ہے۔

پھر مرنے کے بعد خوشی و مسرت کی ان امیدوں نے مردوں اور خورتوں کو کچھ بہت نیک اور بے غرض بھی تو نہیں بنا دیا۔ اور نہ دنیا میں نیکی و پاکیزگی کی بھوک کبہ ہی کچھ بڑھ چاہے۔ برعکس اس کے ہم پیر و انسانی دھرم تو یہ سکھاتے ہیں۔ کہ ایسے تمام عقاید انسانی ترقی کے راستہ میں روکا دینے پیدا کرتے ہیں۔ اور اہل دنیا کو ہی بہشت بنا دینے کی کوششوں کو اودھڑا دھڑھول راغب کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ سب خود تو صرف خیالی اور فرضی ہیں۔ جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ مگر پھر ہی ان کی بدولت جمالت، بیکاری اور سستی کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ بس یہی ان کا نامزد ہے بعض لوگوں کی نظروں میں ”یہ مسئلہ بھقا“ ماتم زندہ لوگوں کے لئے تشفی کا کچھ ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی متوفی رشتہ دار بوڑھا پے ہیں اپنی عمر طبعی پا کر صرا ہے۔ تو اس کے لئے ماتم کرنا ہی فضول ہے۔ جب ماتم ہی نہ ہوگا تو پھر اطمینان و تشفی کیسی؟ اگر جو ان موت ہے۔ تو بھی یہ تسلی و تشفی صرف ایک مجلسی مرحہ ہی ہے۔ جس کی چنداں ضرورت نہیں۔ ضرورت صرف یہ ہے۔ کہ ان حالات کو ہی بدل ڈالنے کا حکم ارادہ کر لیا جائے۔ جن سے یہ جوان اور پیش از وقت اموات ممکن ہوتی ہیں مگر اس مسئلہ بھقا نے اس بارے میں بھی لوگوں کو لاپرواہ بنا رکھا ہے۔ اس لئے شیعہ خواص و معصوم بچوں اور بے شمار دیگر مردوں اور خورتوں کے

اس خوف ناک قتل عام کی تمام ذمہ داری اسی پر عاید ہوتی ہے۔ جو پیش از وقت موت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسانی دھرم یہ تسلیم نہیں کرتا کہ پیش از وقت موت کوئی ایسی جگہ ہے۔ جس سے کوئی انسان کا کس طرح چھٹکارا نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہم اس وقت تک ہرگز آرام سے نہ بیٹھیں گے۔ جب تک ان حالات کا بالکل ہی خاتمہ نہ کر دیں گے۔ جن میں کہ انسان پیش از وقت موت کا نشانہ بنتا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنی ٹیسرین عیسائیوں اور برہمنوں کی مانند مان لینا چاہئے۔ کہ موت کے بعد بھی کہیں کسی نامعلوم جگہ پر کسی طرح کی زندگی باقی رہتی ہے۔ مگر وہ لوگ بھی تو اس تفصیل کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا مومن سا غیر حقیقی مسئلہ روح کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیا یہ روحانی شراب کسی کی پیاس بجھا سکتا ہے؟ پھر موت کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جسم کے پھر زندہ ہواٹھنے کا ابتدائی مسئلہ تو پھر بھی روح کی لانا نیت کے متعلق یونانیوں کی اس روحانی تہذیب کی نسبت کسی قدر زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ ان کا تو یہ خیال ہے۔ کہ مرنے کا تمام جسم و روح بھی کچھ پھر جی اٹھتا ہے لیکن بعض لطیف مزاج مفکروں نے تو جسم کو ہی ایک فلسفیانہ مہو دئی سمجھ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اس طرح ان کی تعلیم کم ہنگام اور زیادہ قیاسی ہو کر رہ گئی ہے۔ کیونکہ اس طرح وہ انسانی شخصیت کے صرف ایک حصہ کو لانا ہی سمجھتے ہیں۔ اور اسے ہی روح۔ آتما، سپرٹ یا سولی۔ (SPIRIT OR SOUL) کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اس روحانی ہستی کا کوئی صحیح تحلیل قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ کیسے زندہ رہتی ہے؟ پھر کوئی شخص دل و دماغ اور نظام عصبی کے بغیر کیسے کچھ سوچ، سمجھ یا محسوس کر سکتا ہے؟ یا کچھ یاد رکھ سکتا ہے؟ اس لائحہ و دوام میں روح کیا کرتی رہتی ہے؟ یہ سب سوالات جواب دینے والوں کے لئے نہایت ہی ہمدیب سے ہیں۔ اسی لئے یہ

مسئلہ سیدہ ماہ نومبر کے گھر سے دھند اور کھر میں غائب ہو کر رہ جانا ہے اور کبھی صاف طموح پر حل نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس کے ہم پیر و ان انسان دھرم تو یہ سکھاتے ہیں اور بچوں اور فوجانوں کو اس مسئلہ پر مغربی کی کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ ان کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ زندگی کی ابتدائی حالت میں تو موت کا خیال تک ہر دل میں لانا اور اس کے متعلق کچھ سوچنا بات حیرت کرنا بھی محض فضول و لغو ہے۔ ان کے لئے تو سب سے بڑا سوال ”زندگی“ کا ہے ہم کس طرح زندہ رہیں۔ اور کیسے کام کریں؟ انہیں یہی سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے رہنا چاہئے۔ ہم کیا کام سیکھیں؟ کس سے شادی کریں؟ کیسے خیالات ہمارے لئے بہتر بنائیں ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے لئے قابل غور و فکر ہیں۔ سامعہ سنتر۔ سال کی ٹر سے پہلے دانش مند پیر و ان انسانی دھرم کو موت کے تاریک سایہ کا خیال تک بھی کبھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہئے۔ ہم اس امر کے متعلق متفکر بنیں اس اور سیسی نوزا کی دانا کی دودھ اندیشی کو قابل تعریف خیال کرتے ہیں۔ جب موت کا سامہ زیادہ لمبا ہونے لگے۔ اور زندگی کا بہترین حصہ ہمارے پیچھے بہت دُور چلا جائے۔ تب اگر ہم چاہیں۔ تو اپنی آئندہ قسمت کی یہ جیر بھاڑ بعد شوق کر سکتے ہیں بعض حضرات کی تو اس وقت بھی یہ رغبت نہ ہوگی۔ اور شاعر کے الفاظ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ۵

عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ہے
پھر انہیں اس کے لئے کسی نزدیکی کچھ ضرورت بھی کیا ہے؟ دیگر چہند
اصحاب کو شاید مسئلہ تنازع ہی اس بار۔ ہے میں بہت کچھ اطمینان بخش محسوس ہو۔
اور وہ اس سے یہ تسلی کر سکیں۔ کہ وہ اس دُنیا میں پھر جنم لے کر اپنی شخصیت کی
مزید نشوونما جاری رکھ سکیں گے۔ یہ مسئلہ دلیل بازی سے تو شاید ثابت نہیں ہو
سکتا۔ لیکن اس سے ہمارے سامنے ایسی ہی بے شمار زندگیوں کا امکان ضرور

بیدار ہو جاتا ہے۔ جس سے ہم ایسی بھی طرح واقف ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا راز بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ مسئلہ اس دنیا میں ہی ہمارے زندگی کو طوالت بخشتا رہتا ہے۔ خواہ صرف بہ اقساط اور بہت سی درمیانی رسومات مُردنی۔ ماتم اور اظہارِ تاسف و تعزیت کے ساتھ ہی سہی مگر اس میں ہی کسی قانونی سزا و جزا کا خیال کبھی ہمارے دماغِ گیر نہ رہنا چاہئے۔ بلکہ صرف اپنی مزید نشو و نما اور ترقی کا ہی سودا سر میں سمایا رہے۔ تو اچھا ہے۔ جیسا کہ بوڈھوں کا اعتقاد ہے کہ ایک معمولی سے معمولی انسان بھی لاکھوں اور کروڑوں سال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بار جنم لے لے کر بُدھ کے مکمل و مقدس درجہ تک پہنچ سکتا ہے۔

جب بچوں کو کوئی دلچسپ چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو وہ اکثر ”کیا مضائقہ ہے“ کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مجھے بھی اسی طرح ہمیشہ ترقی و نشو و نما حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوتا رہے۔ تو میں بھی یہی کہہ سکتا۔ کہ ”کیا مضائقہ ہے؟“ ایسا ہی ہونے دو۔“ لیکن اس پُر جنم کاکھوں اور کیستے؟“ بھی۔ ایک طرح کی روحانی دھند ہیں پوشیدہ ہے۔ جس کے متعلق یقینی طور پر کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن پھر بھی بہت سے سن رسیدہ مرد و عورت۔ اگر چاہیں۔ تو اس سے صبر و اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس مرحلہ زندگی میں انہیں اس سے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا۔

مگر ساتھ ہی اس کے ”انسانی دھرم“ کو یہ صاف بتا دینا چاہئے کہ بڑھاپے کی پوری پوری راحت و مسرت مسئلہ بقا میں نہیں۔ بلکہ ذیل کی برکتوں میں پوشیدہ ہے۔

۱۔ ایک اچھی طرح بسر کی ہوئی زندگی کی یادیں۔ جو نیک اعمال سے گزرا ہوئی ہو

۲۔ نوجوان مردوں اور عورتوں کی بے لوث محبت اور دوستی ہیں۔

۳۔ پُر محبت اور پُر مسرت بچوں۔ پڑتے پڑتوں اور پڑتے پڑتوں کے درمیان،

اُن میں سے بھی یہ آخری برکت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مُتنبی اور گود لٹے ہوئے بچے بھی نہ ہونے سے نادر جہا بہتر ہیں۔ فرض کیجئے دو شخص ہیں۔ جن میں سے ایک کے نو بچے۔ پڑتے، پڑتے ہیں۔ اور دوسرے کے کوئی بھی نہیں۔ مگر اُسے اپنی رُوح کی لافانیت پر یقین ہے۔ لیکن پہلے کو اس پر تو یقین نہیں۔ مگر وہ پڑتے پڑتوں کے لحاظ سے خوش نصیب ہے۔ میرا خیال ہے۔ کہ یہ پہلا شخص دوسرے شخص کی نسبت زیادہ خوش قسم رہے گا۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ یہ سچ ہے یا نہیں؟ اگر یہ سچ ہے۔ تو انسانی دھرم، ہم پر زندگی اور موت کی حقیقت خوب اچھی طرح ظاہر کرتا ہے۔

اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اخلاقی آدرش، اکا بھی کسی طرح مسئلہ بقا پر انحصار نہیں۔ وہ تو محض اپنے ذاتی ڈر سے ہی چکاتا دکنا ہے۔ اور نہ کسی رُوحانی سورج کے جاند کی مانند ہی ہے۔ ہمارے اندر ادراہ طرف جو ذرتی طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سب ہی میں یہ تعلیم دیتی ہیں۔ کہ انسان کو ہمیشہ ترقی کرتے ہوئے خوش رہنا چاہئے۔ اور کمتری۔ نجات، لعنت، رحمت، بہشت و دوزخ۔ اگلے یا پچھلے جنم یا مرنے کے بعد کی کسی حادثہ کا کچھ بھی خیال اپنے دل میں نہ آنے دینا چاہئے کیونکہ نیکی کی جڑ زندگی میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے نہ کہ موت میں۔ اخلاق کی بنیاد کو کسی آئندہ زندگی کے مشکوک و مشتبہ مسئلہ پر قائم کرنا محض لغو و بیہودہ ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے محل کی بنیاد ریت یا دلدل پر رکھنا پسند نہ کرے گا۔

اخلاقی نکتہ خیال سے ہی یہ سوال بالکل ہی غیر متعلقہ ہے۔ کہ اپنی شخصیت کا احساں مرنے کے بعد بالکل ہی زائل ہو جاتا ہے۔ یا کسی دوسری صورت میں قائم رہتا

ہے ؟ ہم قتل، چوری، زنا، جھوٹ وغیرہ سے اس لئے بچتے ہیں۔ کہ ہم دنیا میں سب کے لئے خوشی و مسرت کی ترقی اور نشوونما چاہتے ہیں۔ اس لئے اس زندگی کے قاعدے اور قوانین اس زندگی کی ہی ضروریات اور اس کے ہی تجربات کی بنا پر قائم کئے جانے ضروری ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی جوئے خانے میں بھی کرکٹ یا ڈنٹ بال کے قواعد کی پابندی ضرور ہی نہیں سمجھتے۔ اس لئے اگر مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ تو اس کا بھی سے کچھ کرکیوں ؟ مرنے کے بعد آپ کو خود بخود اس کا پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کے سب قواعد اور قانون خود معلوم ہو جائیں گے۔ گرین ہینڈ جیسے برقانی ممالک میں آپ ملل اور تن زیب پہن کر گزارہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ سیلون میں بھیر کی کھال کی پوسٹین کی ہی آپ کو بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپ اس دنیا میں ہی ملک عدم کی فکر میں ہمیشہ حیران و پریشان رہ کر کیسے خوش و خرم رہ سکتے ہیں ؟

”انسانی دھرم“ اپنے قانون اور اخلاق کی بنیاد صرف اس دنیا میں ہی پیداؤں اور موت کے درمیانی عرصے میں ہی انسان کی زیادہ سے زیادہ بہتری و بہبودی اور ترقی و نشوونما کے خیال پر رکھتا ہے۔ یہ موت کے بعد زندگی کے خیال کو انسانی دماغ کے لئے ایسا ہی فضول بوجھ خیال کرتا ہے۔ جیسا کہ کوئی نشہ آور دوا اٹھا کر کرتی ہے۔ ممکن ہے۔ جب بڑھاپے میں ہم زندگی کی تنگ و دو بالکل ہی تفک کر بیکار محض ہو بیٹھیں۔ اس وقت ہمیں اس بحث تمحیص میں کچھ غلط محسوس ہو کہ زندگی سے پہلے کیا تھا ؟ اور مرنے کے بعد کیا ہو گا ؟ لیکن وہ تو ہمارے صرف ایک فلسفیانہ مشغلہ ہو گا۔ جس کی کہ ابھی ہمیں کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اور نہ اس کے لئے ابھی ہمیں فرصت ہی ہے۔ اس سے ہماری اخلاقی تعلیم کے لئے کوئی بھی معیار یا مقصد قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اخلاقی معیار بھی ہماری

خوراک کی مانند مادی رزق اور انسانیت کا ہی غلطیہ ہے۔ گرچہ میں آنے یا پیدا ہونے سے پہلے۔ یا مرنے کے بعد ہماری روح کی کیا حالت ہے؟ اس کے متعلق کسی دلیل یا عقیدہ کی بحث میں پھسنے کی ہمیں کچھ بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم تو دانش من عمر خیام کے الفاظ میں یہی اعلان کرتے ہیں کہ ”ہمارے اخلاقیات سب نفاذ کے اصول پر کام کرتی ہیں! بھار کے اصول پر نہیں“، یہی صرف مجلسی تجربہ گاہ میں پیدا ہوتی ہے۔ کسی روحانی دنیا میں نہیں۔ خدا پرستی یا روحانیت خوش اخلاقی کو جنم نہیں دیتیں۔ کیونکہ خوش اخلاقی“ (ETHICS) زندگی کی آزاد اور پرغیر درملکہ ہے۔ جو کسی بھی ترتیب کی رہتی کو برزاشت نہیں کر سکتی۔ اس کے سوا باقی تمام انسانی سرگرمیاں جن میں آندھی، خدا پرستی اور بے ثمر روحانیت بھی شامل ہیں۔ یہ سب بالآخر اپنا مقصد و مدعا اس نلکہ کے دربار سے ہی حاصل کرتی ہیں اس کی دیشان موجودگی کے بغیر کوئی بھی کئے جانے کے قابل کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ فن آرٹ سائنس سیاسیات۔ اقتصادیات، فلسفہ اور دیگر معاشرتی مصروفیتیں اس مرکزی تصور ج کے ارد گرد سیاروں کی مانند چکر کھاتی رہتی ہیں۔ اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی کی ناکر بھیجئے۔ موت اپنی فکر آپ کریگی“

۶۔ مذہب اثبات اور مساوات

مذہب اثبات مردوں اور عورتوں کے درمیان مکمل مساوات تسلیم کرتا ہے۔ آگسٹ کوٹھی کا قول ہے۔ کہ ”عورت ہر پہلو سے ہماری نسل کی صحیح صورت کا اظہار کرتی ہے۔ اخلاقی تعلیم کا انحصار زیادہ تر عورتوں کے کام کا ج پر ہی ہے۔ اور بغیر اس کے کبھی چل نہیں سکتا۔ محبت و الفت سے پُر جنس لطیف کا قدرتی رسوخ ہی ہمارے گھروں میں اصلی روحانیت پیدا کر سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس امر کی مستحق ہے کہ اُسے انسانیت کی پاکیزہ ترین اور سادہ ترین صورتی سمجھ کر اس کے ساتھ عزت و

محبت کا بڑا ٹوکیا جائے، ہم انسانی دھرم کے پیرو اس بات پر بھی ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ بغیر کسی ”اگر“ ”مگر“ کے عورت کو ہر لحاظ سے مرد کا مساوی تسلیم کیا جائے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرد کسی طرح بھی عورت سے بہتر یا کمزور نہیں۔ دونوں ہر پہلو سے ایسے ہی مساوی ہیں۔ جیسے کہ ایک پرندے کے دو بازو یا ایک گاڑی کے دو پہیے ”انسانی دھرم“ اس مسکاری کو بالکل نامعلوم کرتا ہے۔ جو بعض مردوں نے عورتوں کو اپنے سے اونٹنے کی طرح دیکھنے کی کوششوں میں پھیلا رکھی ہے۔ ہم ان نام نہاد دیلیلوں کو ماننے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ جو وہ عورت کے دلغ کی جسامت۔ اُس کی جسمانی ساخت۔ فُزنی نزاکت، پُر جذبات مزاج۔ وارسی کو کچھ کی عدم موجودگی بچہ کشی وغیرہ وغیرہ کے متعلق پیش کیا کرتے ہیں۔ تقریباً سبھی پیغمبروں نے عورت کے متعلق کچھ نہ کچھ اہم انت آئینہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ اور اُسے مرد سے اونٹنے درجہ دیا ہے۔ لیکن اثبات دھرم۔ پیرو ان افلاطون کی مانند ان تمام غلط احکامات کی تردید کرتا ہے۔ جن کی بنیاد جہالت، تعصب۔ محذورہ تحریر اور ترک دنیا کے خیال کے سوا اور کسی بھی علم و دانائی پر نہیں۔

انسانی دھرم یہ اعلان کرتا ہے۔ کہ عورت کی شخصیت ان تمام رنج و زحمت سے آزاد رہنی چاہئے جو زمانہ قدیم کے خود غرض مردوں نے اس کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے۔ کہ عورت اپنی ملکیت کی مالکہ خود ہی ہونا چاہئے۔ حق رائے دہی بلکہ ہلک انجمنوں میں ممبر منتخب ہونے کا حق بھی ملنا چاہئے۔ حکومت کے سبب منفعیت بخش عہدے بھی اس کے لئے کھلے رہیں۔ اسے اپنی مایاقت کے مطابق سکولوں اور کالجوں میں تعلیم دینے اور گرجوں میں وخط کرنے کی بھی اجازت ہو۔ اور شادی کے وقت ہمیشہ مرد کی فرمانبرداری رہنے کا عہدہ اُسے نہ کرنا پڑے۔ وہ گھر میں کھانے میں، دفتر میں بسٹوڈیو میں۔ لیورٹری میں ہسپتال میں جسم فی شیم میں

جہاں کہیں بھی کام کرے۔ اُسے مردوں کے برابر مزدوری ملے۔ کم ہرگز نہ ملے۔
اندہ محض عورت ہونے کے باعث کسی بھی مفید عام سرگرمی کا در والد اس پر بند نہ ہو
انسانی شخصیت کی تقدیس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے۔ اور اس میں تذکیر و تانیث
کا کچھ بھی خیال کبھی نہ کیا جائے۔ کیونکہ قدرت نے بھی بلا کسی تفریق تخصیص کے سب
مردوں اور عورتوں میں ہر طرح کی طاقت و قابلیت عالمگیر طور پر تسلیم کر رکھی ہے
یہ صرف مرد ہی ہے۔ جس نے اپنی خود غرضی سے عورت کو اس کی آزادی اور
مسادات کے حق سے محروم کر کے اپنے آپ کو بھی اس کی اس پوری معاشرت اور
امداد سے محروم کر لیا ہے۔ جو وہ انسانیت و تہذیب کی ترقی میں اُسے دے سکتی
تھی۔ بہت سی عورتیں جن میں دانشمند مہر برہمنے کی قابلیت موجود ہے۔ مردوں
کی پیکوئوں میں بیٹن ہی ٹامکتے رہنے کے لئے مجبور ہیں۔ جن عورتوں کو قدرت نے
قابل سامنس وال ہونے کی یافت عطا کی ہے۔ وہ صرف شور بے اور حلو سے تیار
کرنے کے ہی تجربات میں مصروف رہتی ہیں۔ باورچی خانوں اور زنان خانوں کی
چار دیواریوں میں ہی اکثر عورتوں کی دماغی قابلیتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ افسوس!
اس طرح انسانیت کو بے شمار صدیوں سے کتنا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے
اور صرف اس لئے کہ مرد اپنی حماقت و تکبر سے اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ دیوتا
سمجھ بیٹھا ہے۔ اُف! کتنی عورتیں جو اسپاشما، دیونما، ریبیہ، گارگی، اہلیا بائی، سر جینی
نیڈو، رامابائی، اپنی مہینٹ وغیرہ جیسی دانشمند و دور اندیش مشاہیر ثابت
ہو سکتی تھیں۔ بے زبان جانوروں کی طرح گناہی کی زندگی بسر کرتی ہوئی مر چکی ہیں۔
اور دنیا میں کسی کو ان کا پتہ بھی نہیں لگا۔

انسانی دھرم ان سب قوانین۔ رسم و رواج اور سنسکرتوں کی مذمت کرتا ہے

جو عورتوں کو اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ حد تک نشوونما دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ مثلاً ایک مرد کا بہت سی عورتوں سے شادی کرنا۔ یا بہت سے مردوں کا ایک عورت سے شادی کرنا۔ پردہ۔ جبری تنجروں، بڑبچریہ، یا بدھواپن بالی بواد اقتصادی غلامی۔ سفید روخا دایوں کی تجارت۔ زنا کاری کی غرض سے پیشہ۔ پسینہ لانے والی سخت محنت و مشقت۔ تعلیم یا کالج کی ڈگریاں حاصل کرنے کی ممانعت۔ حق ملکیت۔ حق قومیت۔ سرکاری ملازمت اور دیگر حقوق جو مہذب شہریوں کو اپنے اپنے ملکوں میں حاصل ہیں۔ ہم بیروان انسانی دھرم نہ تو عورتوں کی مرد سے زیادہ تعریف ہی کرتے ہیں اور نہ مذمت ہی۔ ہم ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک مناسب سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مردوں کے ساتھ۔ مردوں اور عورتوں دونوں ہی نیک بھی ہیں اور بد بھی، ہوشیار بھی اور دانش مند بھی ہیں۔ اور یہ توقف و جاہل بھی، قابل تحیرت بھی ہیں اور لائق مذمت بھی۔ ہم نہ تو عورت کی پرستش ہی کرتے ہیں اور نہ اس سے نفرت ہی۔ ہم نہ تو اسے فرشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور نہ شیطان ہی۔ وہ صرف ایک انسان ہے اور ہم اُسے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہر ایک معمولی سمجھ بوجھ والے انسان کو سمجھنا چاہئے :

اس بارے میں ”انسانی دھرم“ ایک نہایت ہی ضروری سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہ عورت کی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اُسے اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کرنے کی بھی آزادی حاصل ہو۔ مردوں کے ساتھ مساوات کے یہ معنی ہرگز نہ سمجھنے چاہئیں کہ وہ مردانہ عیاشیوں، اوباشیوں، بد چلنی اور دیگر عیوب میں بھی اس کے قدم بہ قدم رہنے کی کوشش کرتے لگے۔ اگر اس نہایت کی کچھ پروا نہ کی گئی۔ تو عورت نجات کے اس نئے دور میں نہ تو اپنا ہی کچھ بھلا کر سکیگی اور نہ مردوں کا ہی۔ کیونکہ آزادی ایک دودھاری تموار کی مانند ہے۔ جو دو طرف کاٹ کر تھی ہے۔ یہ آپ کو اِن فی

شخصیات کی فتونما کے نصف اتہا پر بھی پہنچا سکتی ہے۔ اور انسانی درجہ سے گرا کر
 شہوانی جذبات پرستیوں کی تحت الشرع تک بھی گرا کر لے جاسکتی ہے۔ اس
 لئے اس مساوات کا مادہ عاریتہ شہوانی اور حصول علم کے لئے حق میں مساوات سمجھنا
 چاہئے۔ نہ کہ بدی اور غیوب کی طرف رغبت کے لئے بھی! حبشی غلاموں کی آزادی
 انہیں عالم باطل نیز دولت مند و مالدار بنا سکتی تھی۔ کیونکہ سہوج و ترقی۔ کی
 منزلوں پر اور پرپٹہ بننے کے لئے جیسی آزادی حاصل ہوئی وہیسا ہی وہ منزل کے
 گرے میں گرنے اور پھٹنے کے لئے بھی ہر طرح آزاد ہو گیا۔ اس کی تمام صنعتوں
 پابند ہوں اور سہارے ہٹا لئے گئے۔ اور محفوظ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے
 ہی اس کے تمام نقصانات کے ساتھ ہی ساتھ اسکے فوائد سے بھی وہ مستغنی ہو گیا۔
 بالکل یہی حالت عورتوں کی بھی آزادی ہے۔

زمانہ جدید کی آزادی پسند رویوں کو اپنی ان صفات میں جو ان کے
 فرائض خانہ داری میں محفوظ طور پر مصروف مالوں اور وادیوں وغیرہ میں پائے
 جاتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہئے اور انہیں
 کسی صورت میں زائل نہ ہونے دینا چاہئے۔ زمانہ حال کی عورت کو مردوں کے
 آزادانہ میل جول سے اپنے اندر وہ خیب کبھی نہ پیدا ہونے دینے چاہئیں۔ جو
 مردوں کی خاص خصوصیت ہو گئے ہیں۔ اور ان میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس
 کی آزادی کا اگر یہ انجام ہوا تو درحقیقت نہایت افسوس ناک اور رنجیدہ ہو گا۔ عورتیں
 ہمیشہ طبعاً و خدائاً نشہ آور اشیاء سے پرہیز رکھتی ہیں۔ جن کے استعمال کی بد
 عادات میں مرد اکثر اپنی بیوقوفی اور حماقت سے پھنس جاتے ہیں۔ پرانے زمانے
 کی عورتیں ہمیشہ شراب اور تباکو وغیرہ منہیات سے نفرت کرتی رہی ہیں۔ اس کی آج
 کل بھی حفظ ان محنت، پرہیزش اولاد اور استقامت کے اصول نہایت پر زور

تائید کرتے ہیں۔ اب اس زمانہ کی عورتوں کو یہ کوشش کرنی چاہئے۔ کہ وہ مردوں میں بھی یہ عجیب پیدائش دیکھنے دیں۔ اور اپنے اثر و رسوخ سے اپنے بچوں، بھائیوں، شوہروں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی اس تباہ کن عادت سے بچانے کی کوشش کریں۔ نہ کہ خود ہی اس کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات دیکھ کر حقیقت نہایت افسوس ہو کہ ہے۔ کہ گزشتہ زمانے کی دیویاں تو اپنے جسم میں شراب، تنباکو و دیگر مستیات کا زہر بالکل داخل نہ ہونے دینی تھیں۔ لیکن آج کل کی عورتوں میں یہ خرابی روز بروز بھڑکتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس پہلو میں زمانہ جدید کی عورت کو مردوں کا ہنسا، مسدھارک اور خافکہ ہونا چاہئے۔ نہ کہ وہ خود بھی یوں ان کی کوتہ اندیش و اعاقت متاثر ہو جائیں۔

زمانہ جدید کی عورت کو زمانہ گزشتہ کی مادوں کی مانند اپنی عظمت و عظمت کی حفاظت کر کے اپنی جنسی پاکیزگی و تقدس کو بھی محفوظ رکھنا چاہئے۔ اور اس کی عظمت و شان بڑھانے کے لئے دیگر ہر طرح کی صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہئے۔ اخلاق اور تہذیب کا یہ دو گونہ معیار، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور نہ کھانے کے اور۔ اب ہمیشہ کے لئے مٹ جانا چاہئے۔ اور عورتوں میں ہرگز بھی اسے ترقی و ترویج نہیں ملنی چاہئے بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہئے۔ کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی کم از کم اس پہلو میں توازن و باطن، یکساں رہنے کا اعلیٰ معیار پیدا ہو کر وہ روز بروز زیادہ ترقی پاسکے۔ زمانہ حال کے بہت سے مفکر و عالم بھی جنسیت کے لطیف اور پاکیزہ پہلوؤں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ یہ ریاضی یا بیالوجی (علم حیات) کی مانند نہیں۔ مردوں اور عورتوں میں جنسیت کی یہ پاکیزگی بھی ان کی روح کا سب سے آدل اور سب سے بڑا تخیل ہے۔ کیونکہ کئے یا سطور کبھی محبت یا پیر میں پھنس

کہہ پریت کے گیت اور محبت کے منغے یا نر نرے گاتے نہیں پھرتے۔ لیکن مرد و عورت اکثر اس کا شکار دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم زمانہ آفرینش کو پیچھے اور دُور چھوڑتے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جنسیت کا یہ پاکیزہ و لطیف روحانی احساس بھی اپنی کثافت اور مادیت کو ہلکا کرنا اور زیادہ لطیف و نفیس ہونا جا رہا ہے۔ انسان دھرم نہیں یہ سکھاتا ہے۔ کہ جنسی تعلقات صرف مرد و عورت کے جسمانی آلات پریدائش کے میل تک ہی محدود نہ رہنے چاہئیں۔ بلکہ ذاتی شخصیت اور آئندہ نسل کی ترقی و نشو و نما کی دلی خواہش و رضا مندی کے خیال سے بھی دونوں کے دل و دماغ میں یکساہیت۔ میل اور اتحاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس گہری اور صادقانہ محبت نیز اعلیٰ ترین مجلسی آدرش کے بغیر مرد و عورت کی جنسی صحت یا انسانوں کی صحت کے اعلیٰ رتبہ سے گھر کر بلکہ حیوانی مباحثرت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ مہذب انسانوں میں تو مرد و عورت کے یہ جنسی تعلقات اُن کی زندگی کے ایک نہایت پر لطف گیت اور پُر سرور منغے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن کے مقابلے میں اور سب نر نرے اور لذات نفسانی بیچ و مانا چیز ہیں۔ زمانہ جدید کی عورت ہی مرد کو جنسی تعلقات کی پاکیزگی۔ تقدس۔ لطافت۔ اہمیت و عظمت کا یہ سبق سکھا سکتی ہے۔ اور اُسے اُس کی قدر و قیمت عملی طور پر تسلیم کر سکتی ہے۔ اس لئے اُسے خود ہی گھر کر اور ابتدائی انسانوں کی ہی مردانہ حیوانیت کا شکار ہو کر اس ذلیل درجے کو نہ پہنچ جانا چاہئے۔ بلکہ اُسے یہ ثابت کرنا چاہئے۔ کہ اس کی عصمت و عفت محض اتفاقیہ یا کسی جبر و مجبوری کے باعث نہیں۔ بلکہ اس کی اپنی رضا کارانہ دولت و ثروت ہے۔ جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ کیونکہ یہی اس کی اپنی شخصیت اور اس کی آئندہ نسلوں کی خوبیوں اور نیکیوں کو ترقی و نشو و نما دینے کا باعث ہے۔ اب وہ اس حقیقت کا بھی

منہا ہرہ کر سیکلی۔ کہ وہ جنسیت کی غلامی نہیں بلکہ اسکی مالکہ اور بیکار بن ہے۔ اُسے یہ بھی سمجھنا چاہئے۔ کہ مرد و عورت (یا مخصوص عورت) پر جنسیت کا احساس صرف ایک جسمانی فعل نہیں۔ بلکہ حقیقتاً اُن کی رُوح کا ائینہ ہے۔ اگر یہ آئینہ دھندلا رہ جائے یا ڈٹ جائے۔ تو رُوح کا نور بھی ویسی تیزی اور صفائی سے تاباں و درخشاں نہ رہ سکے گا۔ غرضیکہ جنسیت کا شخصیت کے کمال و عروج اور عظمت کے ساتھ ایک نہایت پُر اسرار اور ناقابلِ بیان تعلق ہے۔ جس کا نہ تو تجزیہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ پوری پوری تشریح و توضیح ہی ہو سکتی ہے۔

بے غیر عصمت و عفت کے ہر ایک مرد یا عورت ایک مڑھجائے ہوئے پھول کی مانند ہے۔ یا ایک بے عیب موتی اور بے چمک جواہر کی مانند۔ وہ گندے اور غلیظ پانی کا صرف ایک جوہر ہے۔ جو سوئے گندے اور غلیظ کاموں کے کسی بھی اچھے کام نہیں آ سکتا۔ عصمت کی تباہی سے اکاب مرد یا عورت کے چہرے اور جسم سے کوئی ایک نہایت ہی لطیف سی طاقت و قوت ہمیشہ کے لئے زائل ہو جاتی ہے۔ اور ایسی حالت میں عورت تو چند بے اُصو لے چلتے پھرنے والے یا شیوں، اوباشوں کے لئے اپنی شہوت راہیوں کی تکمیل کا ایک آلہ بن جاتی ہے۔ جس کے لئے اُن کے دل میں نہ کوئی عزّت ہی ہوتی ہے اور نہ محبت ہی۔

جدید انسانی دھرم کے پیروؤں کی نظروں میں جو محبت اور تخیل کے پاکیزہ ترین اُصو لوں کے پُجاری ہو چکے ہیں۔ کسی ایسی عورت کو کوئی وقعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ اس پر رحم بے شک کر سکتے ہیں۔ اس لئے جدید عورت جتنا بھی یہ زیادہ کہنا سیکھیں گی۔ کہ ”مجھے مت چھوؤ، مانتا ہی اس کی اس نئی آزادی اور مساوات کی بدولت اس پر اور اس کے ذریعہ سے تمام بنی نوع انسان پر تہذیب و اخلاق کی بہترین و منتخب ترین برکتیں ازل ہوتی جائیں گی۔“

غرضیکہ عورت ہی ہمیں عظمت۔ پاکیزگی۔ اور ترقی کی بلند تریں چوٹی پر پہنچا سکتی ہے۔ اور وہی ہمیں نیچے سے نیچے ذیل تریں درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ اب آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں۔ کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟

۷۔ اختلافات

اثبات دھرم نہیں ایک نہایت شریفانہ آدرش کا سبق دیتا ہے چند اثباتی جو اہرات کا ملاحظہ فرمائیے :-

”اور ول کے لئے زندگی بسر کرو۔ کھلم کھلا زندگی بسر کرو۔۔۔۔۔ پہلا درجہ سائنس کا ہے۔ دوسرا دور اندیشی کا اور تیسرا افعال و اعمال کا!۔۔۔۔۔ ہپارکس۔ کیپلر اور نیوٹن جیسے علماء کی عظمت آسمانی فضاؤں پر درخشان و تاباں ہے۔“ ”کنبدہ ہی مجلسی زندگی سختیوں کی برداشت کا سبق سکھاتا والا سکیل ہے۔“ ”پریم سے کام کرو اور کام کرنے کے لئے سوچو!“۔۔۔۔۔ اصول سے محبت کرو! بنیاد سے استقامت و باقاعدگی مد نظر رکھو اور اپنے مقصد و مدعا کی طرف بڑھے چلو۔“ ”زندگی کو ہی اپنا حقیقی مذہب سمجھو! نہایت گہرا اندرونی اور مسلسل۔“ ”نفرت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔“ ”ہر ایک قابل شہری ایک مجلسی کارکن بن جانا ہے۔“ ”ہر ایک مہمان آتما د بڑی اور پاکیزہ رُوح آئندہ نسلوں کی بہتری و بہبودی کے لئے محبت و شفقت کرتی ہے۔“ ”تعلیم کا سلسلہ ہماری زندگی بھر جاری رہتا ہے۔“ ”دماغ کو دل کا ملازم رہنا چاہئے۔ لیکن غلام نہیں!“

فہرست کتب

جن سے اس کتاب کی تیاری میں مدد ملی گئی ہے :-

NOTES AND REFERENCES

1. M. N. DHALLA, *Zoroastrian Civilization*.
2. L. B. PATON, *Religion and Future Life*.
3. W. E. GRIFFIS, *The Religions of Japan*.
4. P. SABATIER, *Life of St. Francis*.
5. H. A. GILES, *A History of Chinese Literature*.
6. CHIANG YEE, *The Chinese Eye*.
7. J. LEGGE, *The Analects of Confucius*.
8. D. T. SUZUKI, *A Brief History of Early Chinese Philosophy*.
9. J. LEGGE, *The Life and Works of Mencius*.
10. J. MCKENZIE, *Hindu Ethics*.
11. R. E. HUME, *The living Religions of the World*.
12. MILTON, *Samson Agonistes*.
13. A. COMTE, *A General View of Positivism*.
14. A. KEITH, *The Human Body*.
15. Sir S. RADHAKRISHNAN, *Indian Philosophy*.
16. J. L. JAINI, *Outlines of Jainism*.
17. R. BRIDGES, *Testament of Beauty*.
18. R. S. COLLESTONE, *Buddhism Primitive and Present*.
19. H. FIELDING HALL, *The Soul of a People*.
20. K. J. SAUNDERS, *Buddhism and Buddhists in Southern Asia*.

-
21. L. DE LA VALLEE POUSSIN, *The way to Nirvana*.
  22. H. G. WELLS, *The Outline of History*.
  23. *Majjhima Nikaya*.
  24. J. F. CARPENTER, *Buddhism and Christianity*.
  25. C. VEDDER, *Life of Balthasar Hubmaier*.
  26. G. UHLHORN, *Die Christliche Liebestätigkeit*.
  27. DOM U. BERLIERE, *L'ordre Monastique*.
  28. J. J. WALSH, *The World's Debt to the Catholic Church*.
  29. C. A. JONES, *Life of Vincent de Paul*.
  30. DOM C. BUTLER, *Benedictine Monachism*.
  31. H. GRAHAM, *The Early Irish Monastic Schools*.
  32. DANTE, *Divina Commedia* (F. Cary).
  33. A HELPS, *Life of Las Cases*.
  34. R. M. JONES, *The Faith and Practice of the Quakers*.
  35. R. B. CUNNINGHAME GRAHAM, *A Vanished Arcadia*.
  36. ORIGEN, *Works* (Roberts and Donaldson).
  37. AESCHYLUS, *Choephoroe*.
  38. T. NOLDEKE, *Life of Muhammad*.
  39. HAJIL HALID, *The cross and the Crescent*.
  40. S. A. SALIK, *Early Heroes of Islam*.
  41. SYED AMEER ALL, *The Spirit of Islam*.
  42. F. HADIMAND DAVIS, *The Persian Mystics*.
  43. T. J. DE BOER, *The History of Philosophy in Islam*.
-

مورڈن کلچرل سٹیٹ

ایج وئیر (مڈل سکس) اکیڈمی

EDGWARE (MIDDX) ENGLAND

یہ سنسٹاڈیال ازم کے فلسفہ کی اصولی و عملی تعلیم - پرچار اور
احساس کے لئے قائم کی گئی ہے !!!

اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ہرویل صاحب ایم اے - پی - ایچ
ڈی نے اپنی تصنیف ”ذاتی ترقی کے لئے اشارات“ (HINTS FOR
SELF CULTURE) میں ذاتی اور مجلسی زندگی کی ترقی کو تکمیل کے
لئے جو مکمل آدرش بیان کیا ہے - اُسے حاصل کرنے میں انسان کی مادی کی جانب
متذکرہ بالا کتاب انگریزی زبان میں چار روپیہ قیمت پر کتاب ہذا کے پبلشر
سے دستیاب ہو سکتی ہے اور بشرط زندگی اس کا اردو ترجمہ بھی جلد ہی
ناظرین کو کیا جائے گا۔

انظم عالم

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ایک دائمی اور عالمگیر طاقت (energy)
ایسی موجود ہے - جس سے یہ تمام نظام عالم رونما ہوتا ہے - یہ نظام نہ تو پیدا ہی
کیا گیا ہے - اور نہ اس کا کبھی خاتمہ ہی ہوگا - یعنی انادی اور انت دلیغ ابتدا

اور انتہا کے) ہے۔ زمان و مکان (وقت اور جگہ) - علت و معلول (کارہ اور کاران) - بندوبست اور اول بدل کے اصول اس تمام کائنات میں حکمران ہیں۔ قدرت اپنے ارتقا (نشو و نما) میں آزاد و خود مختار ہے۔ اس کے سوا دنیا میں اور کوئی بھی طاقت لامحدود یا غیر مشروط نہیں۔ روحانی ہستیوں کو زندہ طاقت یا روح وغیرہ کے طور پر ماننا بھی غیر ضروری ہے۔ ہم پیر والی انسانی ذہن "پیر والی عقل و فہم" ہیں۔ ہم نہ تو ارواح پرست ہیں۔ اور نہ مادہ پرست ہیں بلکہ علم پرست (معتقدان سائنس) ہیں۔ ہم روح اور مادے کی تقسیم کو تسلیم کرتے بغیر تمام قدرتی تبدیلیوں کی وجوہات کے متعلق تحقیق و تجسس کیا کرتے ہیں۔

ہم دہم و وسوسات کی مذمت اور ان کے خلاف جہاد و جنگ کرتے ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی صورت و شکل میں کیوں نہ ہوں۔ ہم حدود و خلق سے باہر کسی غیر مادی ہستی - خدا (ایک یا بہت سے) دیوی - دیوتا - جن - بھوت - فرشتے - شیطان - (اہام) - معجزہ - بہشت - دوزخ وغیرہ کو نہیں مانتے۔

۲۔ دو اصول

دنیا میں انسان کے مشاہدے اور عقل کے مطابق ہر طرف دو اصول کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا۔ نیکی کے اصول میں زندگی - ترقی - سچائی - خوب صورتی - خوشی - مجتہد - علم - صحت - دولت - پاکیزگی، بھلائی - آزادی، مساوات - اخوت (بھائی پن کا خیال) وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور بدی کے اصول میں ان کے خلاف اور تضاد سب باتیں یہ دونوں ہی اصول قدرت اور انسانیت پر حاوی ہیں۔ وہ قدرت یا انسانیت سے کہیں باہر نہیں۔ بلکہ ان سے اندرونی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کسی خدا یا دیوتا

سے پر ارتقا نہیں کرتے یا دُعا نہیں مانگتے۔ صرف نیکی کے اصول پر غور کیا

کرتے ہیں * ۳۔ نیکی کی فتح

نظامِ حیات اور تہذیبِ انسانی کی نشو و نما میں نیکی کا اصول آہستہ آہستہ
لیکن یقینی طور پر ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت کی پوری پوری
نشو و نما پر ہی نیکی کے اصول کی کامل تکمیل کا انحصار ہے۔ کسی غیر شخصی قدرتی
قانون پر نہیں، ہم شخصی طاقت کے معتقد ہیں۔ کسی دیوی۔ دیوتا۔ خدائی طاقت
کے نہیں۔ اور نہ ہم جھوٹی اور ضدی نام نہاد سائنسک باؤل کو ہی قہمت
پر سنوں کی نسبت اندھا دھند مان لیتے ہیں *

۴۔ انسانی شخصیت

ہمارا آدرش یہ ہے کہ انسانی شخصیت کی نشو و نما کو اس کے ہر پہلو سے
پوری پوری ہم رنگی و ہم آہنگی کے ساتھ یعنی جسمانی۔ دماغی۔ اخلاقی احساس
خوب صورتی وغیرہ وغیرہ سے درجہ تکمیل کو پہنچایا جائے۔ انسانی شخصیت
ساخت و ترقی کی قابلیت سے بھرپور ہے۔ یہی نیکی کے پاکیزہ اصول کا کامل
منظر ہے۔ زمانہ و حالات موجودہ میں جو بلند ترین ہستی ہمارے پیش نظر ہے
وہ انسان کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں *

ہم اپنے اخلاق و چال چلن کی بنیاد موت کے بعد خدائے کیوں نہ ہو۔ ہمارا فرض یہ
یا پھر زندہ ہوا کھٹے پر نہیں رکھتے۔ موت کے بعد خدائے کیوں نہ ہو۔ ہمارا فرض یہ
ہے کہ ہم ترقی کرتے ہوئے اپنے ہر ایک فرض کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں۔ جو ان
اشخاصِ ذلت کے خیالِ فاسد کو اپنے دل میں ہی نہ لانا چاہئے۔ بلکہ اپنی پوری پوری
توجہ کو اس زندگی اور اُس دُنیا کے مسائل پر ہی لگا دینا چاہئے۔ بڑھاپے میں اس

مسئلہ پر کافی طور سے فلسفیانہ غور و خوض کیا جاسکتا ہے۔ اسی زمانے میں اگر کوئی چاہے۔ تو پھر جہنم یا ترساج کے مسئلہ کو بھی اس خیال سے خوش آمدید کہہ سکتا ہے۔ کہ وہ اس دنیا میں جہنم لے کر اپنی شخصیت کو مزید نشوونما دے سیکے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی اُسے کسی سزا جزا کے خیال کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دینا چاہئے۔ مگر یہ بھی کچھ ضروری نہیں۔ صرف احتیاری اور اپنے اپنے رجحان و لبہ۔ تب یہ مختصر ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور آئندہ نسلوں کے ذریعہ جسمانی اور دماغی دونوں نقطہ خیال سے یقینی اور حقیقی طور پر لافانی ہیں۔

۵۔ ہماری چار طرح کی نشوونما

ہم اپنی نام مختلف طاقتوں کی مدد سے انسانی شخصیت کو چار طرح نشوونما دیتے ہیں :-

جسمانی ترقی :- ہم ادویات و سپریم۔ یا بجین وغیرہ کے استعمال کے بغیر اپنی صحت کو برقرار رکھتے اور بیماریوں کو دور کرنے کے قدرتی طریقے سکھاتے ہیں۔ اور سوج پانی۔ صاف ہوا و ورزش۔ کھیل کود۔ علم و قلب و صحت بخش سامان خور و نوش۔ مناسب طریق تفنن۔ ضبط خیالات۔ امید و حوصلہ کے ذریعہ برقراری صحت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور گوشت۔ شراب۔ تمباکو وغیرہ کے استعمال کی مذمت کرنے اُن سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔

دماغی ترقی :- ہم سب کو ہی سائنس۔ تواریخ۔ ذہنیات (سائیکولوجی)۔ اقتصادیات۔ فلسفہ مختلف مذاہب اور دیگر علوم و فنون سے واقفیت حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور اس میں مدد بھی دیتے ہیں۔ سب کی خاص و عام تعلیم پر زور دیتے ہیں اور سائنٹیفک۔ علمی و ادبی تحقیقات کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

احساس خوب صورتی میں ترقی :- ہم سب کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کہ وہ قدرتی

منظر اور فنونِ طبع میں خوبصورتی کو اس کی ہر ایک شکل و صورت میں پہچانیں۔
اس کی تحریف کریں اور اس سے رُطف اندوز ہوں۔ ہم فن کے ذریعہ لرزہ خیزی
اور جذبات کو بھڑکانے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور پاکیزہ۔ بلند۔ سکون بخش اور
ہمدردانہ جذبات پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

اخلاقی ترقی۔ ہم زمانہ گزشتہ کے تمام بڑے رہنماؤں کی مثلاً اردشتر
موسیٰ۔ رام۔ کرشن۔ بدھ۔ تہا ویر۔ یسوع مسیح۔ ارسطو۔ سپن نوزا۔ جلال الدین
بہاؤ الدین۔ کینٹ۔ کو مٹی وغیرہ وغیرہ اور اپنی اخلاقی ترقی کے لئے ان کی تصنیفات
کے موزوں و مناسب اقتباسات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یونانی فلاسفوں
کی تصنیفات کو خاص عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

ہم نوع انسان کی وحدانیت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور دنیا کی سب
قوموں کے انہاد میں اتحاد و میل جول برٹھانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔
نیز قومی۔ نسلی۔ مذہبی اور رنگ و روپ کی بنیادوں پر پیدا شدہ سب طرح کے تعصبات
کو مٹا دینے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم عملی طور پر تمام دنیا کی بھلائی چاہتے
اور دنیا بھر کے اتحاد و اتفاق میں سہولیت پیدا کرنے کی غرض سے لوگوں کو اسپر اٹ
عالمگیر زبان سکھلاتے ہیں۔

ہم لوگوں کو ذاتی تربیت (سیلف ڈیولپمنٹ) کے اصول سکھاتے ہیں اور
شہوت پرستی۔ تعصبات نیز لذات دنیوی کے نامناسب اور حد سے زیادہ
استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ جنسی خواہشات کو نہایت سختی کے ساتھ علم و تہذیب
کے اصولوں کے مطابق سیر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاص اصحاب
اس سے بالکل بھی پرہیز کر سکیں۔ تو اسے بُرا نہیں سمجھتے۔ اس لئے ہم سب مردوں
اور خوروں کے لئے ایک نیا جنسی اخلاقی آئین دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

۴۔ مجلسی دستخطیں

جمع انصاف آزادی۔ مساوات اور اخوت کی بنیادوں پر رفتہ رفتہ ایک عالمگیر حکومت قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ جس میں کوئی تاجدار نہ ہوگا۔ اور نہ کوئی قومی حکومت اور نہ کوئی جنگ و جدل ہی ہوگا۔

۵۔ تیو مار

ہم تاریخ عالم کی کسی عظیم الشان شخصیت یا اہم واقعہ کی یادگاری میں ہر مہینے ایک تیو مار مناتے ہیں۔ اسی طرح اپریل کے مہینے میں ہم شیکسپیر اور دنیا بھر کے سب بڑے بڑے شاعروں کی یاد کو تازہ کر رہا کرتے ہیں۔ خواہ کسی بھی قوم و ملک سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہو۔ ماہ ستمبر میں ہم کوشی۔ بریٹلا اور دیگر رہنماؤں کی یاد کو تازہ کیا کرتے ہیں۔ اور جولائی میں ہم سب جمہور پرستوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور مئی ماہ اقتباس ہمارے سب تیو مار حقیقتاً بین الاقوامی اور عالمگیر ہوتے ہیں۔ اور انسانی ترقی و تہذیب کی نشوونما کے ساتھ ان کا حقیقی تعلق ہوتا ہے۔ ہم ایئر۔ کرسمس۔ ایساکھی عید وغیرہ وغیرہ چند پڑانے پڑاؤں کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کو ان کی تعمیل نئے طریق پر کرنی پڑے گی۔

۶۔ مجلسی تقریبات پسکار

ہم چند اہم اور خاص موقعوں پر مثلاً بچے کی پیدائش۔ اس کا نام رکھا جانا۔ پہلے پہل سہلی جانا۔ سن بلوغت کو پہنچنا۔ اقتصاد کی آزادی۔ شادی۔ موت وغیرہ وغیرہ پر مجلسی اجتماع بھی لپ۔ نہ کرتے ہیں۔

۹۔ پرچارک

کچھ سرگرم اور پرجوش مردوں اور عورتوں ہم پرچارک۔ کی طور پر تعلیم دے رہے ہیں۔ انہیں اپنا تمام وقت اور تمام سہ گریاں اس تحریک کے پرچار میں

صرف کرنی پڑیں گی۔ انہیں کوئی مفتواہ نہیں دی جائے گی۔ نہ ان کے گھر ہی کہیں ہوں گے۔ انہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے سادہ خوراک اور کپڑے وغیرہ ملتے رہیں گے۔ ہماری دستھا کے مکانوں میں رہنا پڑے گا۔ شادی اور بیوی بچوں میں رہنے کے خیال کو ترک کرنا ہو گا۔

۱۰۔ بارہ اصول

ہمارے مندرجہ ذیل پہلے سب احکام سے افضل ہیں۔ اور انہیں معنوخ کرتے ہیں :-

۱۔ ہر طرح کے توہم چھوڑ دو اور انسانی شخصیت کو نشوونما دے کر بشری کے اصول کی فتح کے لئے کوشش کرو۔

۲۔ اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ اور اچھی صحت یں زرا عمری کا لطف اٹھاؤ !

۳۔ اپنی دماغی قوت کو نشوونما دو اور علم حاصل کرو۔

۴۔ اپنے جذبات کو شریفانہ بنا کر انہیں نشوونما دیتے جاؤ اور قدرت نیز عمدہ فنون کی خوب صورتی کی تعریف کا احساس پیدا کرو !

۵۔ نوع انسان سے محبت کرو۔ اپنا فرض ادا کرو۔ اور شریفانہ چال چلن بناؤ۔

۶۔ مجلسی ترقی کے لئے کام کرو۔ اور سب دستھاؤں کو ایک جمہوری فیڈرل عالمگیر

حکومت میں انصاف - امن اور آزادی - مساوات اور اخوت کی بنیادوں پر قائم کرو۔

۷۔ شریف اور ہر امن رہو۔ اور نشوونما دینے قتل و غارتگری سے بچو !

۸۔ منصف اور دیانت والہ بنو ! جو آہ بھیلو ! دھوکا نہ دو ! چوری نہ کرو !

۹۔ استباذ رہو اور ہمدانہ گفتگو کرو۔

۱۰۔ پاکیزہ انداز عصمت رہو اور شہوت پرستی اور زنا سے بچو !

۱۱۔ منشیات اور خوش انگیز خوراک سے بچو! یا ان کے استعمال میں حدود و حجب اعتدال نظر رکھو!

۱۲۔ تمام مغیبات اور بے ضرر حیوانات سے انسانیت کا برتاؤ کرو!
اس طرح ایک نئی تہذیب کی بنیاد صحیح معنوں میں اور حقیقی طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اور اس سے انسانی نسل کی تاریخ میں ایک نیا عہد شروع ہونا ہے۔

شری لالہ ہردیال جی کی دو اہم تصانیف مزدوروں کا پیغمبر

مشہور جرمن رشی کارل مارکس کے حالات زندگی۔ جس میں مفلسی کے اسباب پر دنیاوی تکالیف سے لا پرواہ ہو کر غور کرنے والے ہمارے پیش کے حالات درج ہیں۔ تیسری بار قیمت صرف چار آنے (۴)

انگریزی تعلیم اور ہندوستانی قومیت کا دیوالہ

مضمون اور نام مصنف کافی ہے۔ کتاب کے لئے زیادہ تعریفی کلمات بلا ضرورت ہونگے قیمت اردو ۶۔ ہندی ۵۔ انگریزی ۴۔

پبلشرز میسرز لاجپت رائے اینڈ سنز تاجر ان کتب لاہور

کتابتِ حال میں چھپی ہیں

ایسولہ سنگار (اردو) یہ کتاب فطرت نگار سید مرشد کی سولہ کمائیوں کا مجموعہ ہے۔ خود مصنف کا یہ خیال ہے کہ انکی یہ بہترین کمائیاں ہیں اور ان میں آرٹ انتہائی کمال کو پہنچ چکا ہے۔ ایسی خوبصورت رساوہ، دلچسپ اور فنی جذبات افروز گروہ کی آنکھوں سے سیدھا راستہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ کمائیاں صرف فنت گذار نیکان ہی متنبہ نہیں بلکہ سڈشن نے ہر ایک کمائی میں کوئی پیغام پیوست کر آپ کے دلوں پر رکھا ہے۔ ۶۰ صفحہ مکمل چھپائی اعلیٰ بجلی قیمت صرف پندرہ۔ سنہری جلد پندرہ۔

۲۔ سوشلزم۔ از پرنسپل جی بی سٹولزم کیا ہے؟ سوشلزم مذہب کے خلاف کیوں ہے؟ کارل مارکس نے مذہب کو عوام الناس کی انیم کے نام سے کیوں پکارا ہے؟ سوشلزم لازمی ازم، سوشلزم، کمیونزم اور بالمشوار ازم میں کیا فرق ہے؟ دوسرا حصہ سوشلزم اور ریڈ روس اس حصہ میں سویت روس کے خلاف جو امپیریلٹ ایکٹوں نے پراپیگنڈا کیا ہے اس کے متعلق و فتوحات کے ساری حقیقت اور غلط پروپیگنڈا کی نقلی کھولی ہے تیسرا حصہ سوشلزم اور ہندوستان کیا ہندوستان کو سوشلزم کی ضرورت ہے؟ ہندوستان کی بددنگاری کا حل کیا ہندوستان کی نجات سوشلزم کے ذریعہ ممکن ہے یا گاندھی ازم سے بطور سوال و جواب قیمت ۸۰ روپے ہندی ۱۲۔

۳۔ ہم سوشلزم کیوں چاہتے ہیں؟ از پرنسپل جی بی سٹولزم کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے گورنر جنرل کی تنخواہ ۱۰۰ روپے اور ان کے جیکے ایک ہندوستان کی ادھر وزیر اعلیٰ کی ۱۰ سے ۱۵ ہندوستانی فوجی خرچ ۱۰ روپے اور وہ یہ سالانہ ہے جبکہ تعلیمی خرچ نام ہمارے ۱۰۰ اہم کے سینکڑوں سوال اس کے جوابات جو ہر محب وطن اور خوددار ہندوستانی کو معلوم ہونے چاہئیں۔ ہندوستان کے متعلق اس سیکلے پڑیا ہے قیمت صرف ۴۰ روپے۔

پبلشرز میسرز لاجپت رائے اینڈ سنز، جہان نوبل ریڈیٹ لاہور

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔
